

प्रकाशक : श्री श्री लाल-श्री लाल,
 राजाद, काशीपुर
 पहली बार : २ प्रतिष्ठा
 नवम्बर, १९६२
 मूल्य : एक रुपया पचास नव पै
 मुद्रक : कलकत्ता
 ठेकार प्रेस, काशीपुर काशीपुर
 ६

Title	: BHOODAN GANGA (Part VIII)
Author	Vishva
Publisher	Secretary Sarva Seva Sangh, Rajghat Varanasi
Edition	: First, Nov '62
Copies	2,000
Printer	: Baldeva Das, Senior Press, Kashipur, Varanasi
Price	: 1.50 n. P

नि वे द न

पूय्य विनोबाजी की भूदान-पदयात्रा के प्रवचनों में से महत्त्वपूर्ण प्रवचन तथा कुछ प्रवचनों के महत्त्वपूर्ण अंश चुनकर 'भूदान-गंगा' रूपी संकलन तैयार किये गये हैं। संकलन के काम में पूय्य विनोबाजी का मागदर्शन प्राप्त हुआ है। पोथमपल्ली, १८-४-५१ से भूदान-गंगा की धारा प्रवाहित हुई। दस के विभिन्न मार्गों में दौती हुई यह गंगा सतत बह रही है।

'भूदान-गंगा' के साठ खण्ड पहले प्रकाशित हो चुके हैं। पहले खण्ड में पोथमपल्ली में बिहारी, उत्तर प्रदेश तथा बिहार का कुछ काम यानी सन् ५२ के अन्त तक का काम लिया गया है। दूसरे खण्ड में बिहार के सप्त हाथों का यानी सन् ५३ और ५४ का काम लिया गया है। तीसरे खण्ड में बंगाल और उत्तराखण्ड की पदयात्रा का काम यानी जनवरी ५३ से सितम्बर ५५ तक का काम लिया गया है। चौथे खण्ड में उत्तराखण्ड के पाद की मान्य और तमिळनाडू में कांचीपुरम्-सम्मेलन तक की यात्रा यानी अक्टूबर ५५ से ४ जून ५६ तक का काम लिया गया है। पाँचवें खण्ड में कांचीपुरम्-सम्मेलन के बाद की तमिळनाडू-यात्रा का ता० ३१ १०-५६ तक का काम लिया गया है। छठे खण्ड में कासड़ी-सम्मेलन से पहले तक का यानी ७-५-५७ तक का काम लिया गया है। कासड़ी-सम्मेलन के समय पूय्य विनोबाजी के पाँच विविध भाषण हुए थे जिन सब कासड़ी-सम्मेलन रिपोर्ट पुस्तक में संकलित हैं। सातवें खण्ड में कासड़ी-सम्मेलन के बाद की केरल-यात्रा तथा कर्नाटक प्रदेश के ४-५ पड़ावों की यानी १३ अक्टूबर ५७ तक की यात्रा का काम लिया गया है।

इस आठवें वर्ष में सा० १५ अक्टूबर ५७ से २१ मार्च ५८ तक की कर्नाटक-पत्राज्ञा का समय सम्मिलित किया गया है।

संस्कृत के छिपे अधिक-से-अधिक सामग्री प्राप्त करने की चेष्टा की गयी है। फिर भी कुछ अंश अप्राप्य रहा।

मूदान्-भाष्येण का इतिहास, सर्वोदय-विचार के सभी पहलुओं का सूक्ष्म तथा संज्ञा-समाधान आदि दृष्टिकोण ध्यान में रखकर यह संस्कृत किया गया है। इसमें पुनरुक्तियाँ भी शीर्षकी किन्तु रस-हानि न हो। इस दृष्टि से उन्हें चयन दिया है। संस्कृत का आकार अधिक न बढ़ने पाये इस ओर भी ध्यान देना पड़ा है। यद्यपि यह संस्कृत एक दृष्टि से पूर्ण माना जायगा, तथापि इस परिपूर्ण बनाने के छिपे विज्ञानसुपात्रका को कुछ अन्य मूदान्-साहित्य का भी अध्ययन करना चाहिए। सर्व-सेवा-संघ की ओर से प्रकाशित १ कार्यकर्ता-पाथक, २ साहित्यिका से ३ संपत्तिज्ञान-पथ ४ शिक्षण-विचार ५ धाम-दान ६ मोहम्वल का वेगम ७ नगर-अभियान ८ प्रेरणा-मन्त्र, ९ काव्यकला क्या करें १ शरी-भक्ति, ११ सान्ति-सेना आदि पुस्तकों को 'मूदान्-गंगा' का पूरक माना जा सकता है।

संस्कृत के कार्य में यद्यपि पू० बिनाबाबो का सतत मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, फिर भी विचार-समुह से भीच्छक चुनने का काम जिसे करना पड़ा वह इस कार्य के छिपे सर्वथा अप्राप्य थी। कृतियों के छिपे समा-वाचना।

—निर्मला देशपट्टि

अनुक्रम

१. द्रामदान की वैचारिक और आचारिक योजना	१
२. कार्यकर्ता निष्ठा, निष्पक्ष और अनुप्राणी बनें	६
३. सर्वोदयवाले क्या करें ?	९
४. द्रामदान द्वारा बर्गों का स्वतः मूलेच्छेदन	१२
५. विधायी और शिक्षक वर्गमान राजनीति को छोड़ें	१६
६. व्यापारी सेवा तथा छात्र शिक्षा करने का दायित्व है	१
७. कक्षियुग की विशेषता	२४
८. जनसंख्या का प्रश्न	७
९. महापुरुषों का अस्मरणीयकरण अराजनीय	३
१०. विज्ञान का मार्गदर्शन आत्मज्ञान द्वारा हो	३३
११. सर्वोदय विचार ही सर्वोत्तम व्यवस्था है	३७
१२. मानव-धर्म का मूल-निर्माण आवश्यक	४३
१३. अपनी धर्म बना नहीं	४७
१४. हिंसा की पूर्णता से अहिंसा का उदय	६
१५. गांधी की इच्छा-पूर्ति कैसे हो ?	५२
१६. 'जय हिन्द' से 'जय जगत्' की ओर प्रगति	६२
१७. अन्न दिवस का संकल्प	६४
१८. स्वर्गभू प्रेम की महिमा	६६
१९. इलामलीह का संसार	६८
२०. कम बुझाने का उपाय	७३
२१. शिक्षण की दिशा	७६
२२. शिक्षण-छात्र के बीच भाव और ईश्वर में भाषा	८३
२३. भूदान पत्र में सर्वोत्कृष्ट समारम्भ	८७

२४ बुद्ध और महावीर की कार्य-प्रणालि	११
२५ ग्रामहानी यौव की पञ्चावत	१७
२६ लन्दे लक्ष से लन मोद लक्ष्म	१
२७ छल्ल कार्य करना ही निष्कषाणि	१ १
२८ छिन्न छीक की रमा करना म भूने	१ ८
२९ लनोंदय निचार के प्रचार का लक्षण हिंदी लने	१११
३ लक्ष के लक्षपारी लप का लान करे	१११
३१ लपू का लाल्ल	११८
३२ लनाल के लानि लैलिली की लील	१२
३३ लम ललिमाल्ल भू लना पर लने	१२३
३४ लीता के लाल्ल पर लक्षिल कार्यलम	१२७
३५ लाल्लिल लल्लिल की लल्ल	१३१
३६ लाल्ललन म लल्लिल लली लल्लोग है	१३८
३७ लल्ल लिल की लल्लल्ल	१४२
३८ लल्लन लाल्ल और लल्लिल	१४६
३ लल्ललुलपा ली लुलन लैलला	१५
४ लल्लन के लल्लन लल्लन लोगल्लन लली	१५३
४ लल्ललुललल लल्लल्लन ही लल्लन लम	१५५
४२ लल्ललिली लल्लल्ल और लल्ललन	१६
४३ लल्लली म लल्लली लन	१६७
४४ लल्लन लल्ल	१६८
४५ लल्लन लल्लन	१७४
४६ लल्लल लल्लल्लललल लल्ल लन लल्ल लल्लन	१७७
४७ लल्लन लल्लन की लल्ल लली लल्लन	१७८
४८ लल्लन लल्ल लल्ल म लल्लन ली लल्ल	१८४

कर्नाटक-पदयात्रा

भूदान - गंगा

(अष्टम खण्ड)

ग्रामदान की वैचारिक और आचारिक योजना

१ :

स्वराज्य प्राप्ति के बाद इस देश की जनता को बहुत पीड़ा छद्न करनी पड़ी। पचास लाख लोग पाकिस्तान से हिन्दुस्तान में भागे और करीब इतने ही हिन्दुस्तान से पाकिस्तान गये। इससे बहुत बड़ी समस्या पड़ी हुई। परस्पर द्वेष बढ़ा। किसी-ना किसी पर विश्वास नहीं रहा। उस क्षण में तर्जोद्वय तो कहीं छिप गया। सपनाच के दो अङ्ग दोरने लगे।

सर्वोदय के सामकों की दृष्टा

किसी तत्त्व देश की परिस्थिति खैर नहीं। उसके बाद देश में योजना बन्ती। उस योजना में तर्जोद्वय का कहीं पता नहीं था। तर्जोद्वय के दो पद लम्बक से से भी निराशा में डूब गये। वे बरम्बा तो बरम्बा जाते थे परन्तु वह भी समझ बैठे थे कि अपनी मृत्यु के साथ ही बरम्बा भी छद्न के ही काम आयेगा। इसमें तो कुछ निश्चय नहीं। अब दुनिया में बरम्बा नहीं बचेगा फिर बचेगा। जो लम्बक नहीं थे, उन्होंने बरम्बा काटना छोड़ दिया। इस तरह तर्जोद्वय निराशा में पहुँच गया था। किन्तु इस घण्टी को लोगो ने उठा लिया। कहीं 'तर्जोद्वय होकर' खुन्दे लगे तो कहीं 'तर्जोद्वय स्टोर'। यानी तर्जोद्वय बहुत अच्छा है और यह रिपार भी बहुत है, ऐसा लोगो ने मान लिया। परन्तु साथ-साथ यह भी निश्चय था किना कि यह अन्तराक्षय है। इस कारण तर्जोद्वयान्त्री की दृष्टा बड़ी दृष्टनीय हो गयी।

भूदान-यज्ञ का जन्म

सर्वोदय की शक्ति कहीं से प्रगट होगी। इतने धिए हमारी सोच बन सी। भगवान् की कृपा से तैय्यगाना में 'भूदान यज्ञ' का जन्म हुआ। इस आन्दोलन से सर्वोदय की आर्हिष्ठ की पद्धति में कुछ न कुछ काम बन सका है, इसका सोचा स्थान हुआ। सर्वोदय अच्छा विचार है, इसमें किसीको लोह नहीं या पत्थु व्यापारिक है या नहीं इस बारे में लोह का। यह लोह भूदान-आन्दोलन के कारण बन हुआ। इसके सर्वोदय के सपनों की कमर मजबूत हुई। जमीन मिट्टी कड़ी। भूदान का काम बढ़ते-बढ़ते प्रामाण्य तक पहुँच गया।

भारतभर में भूदान का काम करने के लिए बिने बिने में भूदान-समिति थी। हिन्दुस्तान के १० जिलों में से करीब ९५ जिलों में भूदान-समितियाँ काम कर रही थीं। उनके लिए गांधी निधि से कुछ सहा भी मिली थी। गांधी निधि का उद्योग बहुत छुट्टर उपरोध होता था। गांधीजी के उत्तरण से वह निधि भी और गांधीजी के रिश्तारों का प्रचार बिना अच्छी तरह इस दम से हो लकड़ है, उठना और बिने लोह से नहीं हो सका। इस बात को लकड़ नेता महसूस करते थे और गांधी निधिकाँ बड़ी कुरी में भूदान के लिए पैसा देने से।

उत्पन्न-भुक्ति का निग्रह

प्रामाण्य होने के बाद हमें क्या कि अब और एक कठिनारक काम उठाना चाहिए। इसीलिए भूदान के लिए जो गांधी निधि से लकड़ ही जाती थी वह हमने रू कर दी। लोह भूदान-समितियाँ लोह बाकी। लोह या पानी व्यापक कड़ी है, तो अपना उत्पन्न और मजबूत करना चाहिए, पत्थु हमने लकड़ बिने कुछ उकड़ी शक्ति का बचायी। कपना के दिशात का इलाका बिनेगाना भविष्य का इतिहासकार इन लकड़ को बहुत महत्व लगा। लोह वाला में इतिहास है, बिने मानव की कपना के बिने बिनेगाना में लकड़ में लकड़ बाकी है।

हमने यह सारा संभव क्यों सोचा ? इसलिये कि संस्थ से व्यवहार्य सेवा का काम हो सकता है। संस्थ बन सकती है। परन्तु बन समाज में क्रांति नहीं लायी जा सकती। क्रांतियाँ माँहिक होती हैं तत्रिभिक नहीं।

समितियों टूटने का परिणाम

भूदान-समितियों टूटने का परिणाम दोनों तरह का हुआ। कुछ प्रांतों में तो जहाँ पहले ४-५ कार्यकर्ता ही थे, वहाँ सैकड़ों कार्यकर्ता हो गये और कुछ प्रांतों में जहाँ पहले ४-५ कार्यकर्ता थे, वे भी गिर गये। हमने दोनों परिणामों की कसना कर रखी थी। समितियों टूटने के बाद कुछ हिन्दुस्तान का काम गिर जाता तो भी हमें बड़ी समझा कि हमने जो कदम उठाया वह सही है। क्योंकि यह एक बात है कि क्रांतियों कभी संस्थाओं के जरिये नहीं होतीं। संस्थ का एक खोना होता है एक अनुशासन की पकड़ होती है, उसके अंदर रहकर ही काम किया और किया जाता है। ऐस करने से बुद्धि स्वातंत्र्य नहीं रहता।

क्रान्ति हो गयी

भूदान में एक के बाद एक अद्भुत घटना हो रही है। भूदान के बाद ग्रामदान हुए। ग्रामदान की घटना के बाद भूदान-समितियों टूटीं और वे समितियाँ टूटने के बाद भी ग्रामदान बढ़ रहे हैं। लोग हमसे पूछते हैं कि बाप आप तो '५० में क्रांति होने की बात करते थे, तो यह दूर क्यों नहीं ? हम उनसे कहते हैं कि क्या आप देखते नहीं कि क्रांति हो चुकी है ? मैसूर में हिन्दुस्तान के मिश्र मिश्र राजनैतिक पत्र के खोटी के नेताओं ने ग्रामदान का काम उठाने का आदेश दिया और ग्रामदान के बिचार को मान्य किया वहाँ वैचारिक क्रांति हुई या नहीं ? क्रांति हमारे साथ आ रही है। पहले हम उसके पीछे-पीछे जाते थे, उसे पकड़ना चाहते थे, अब वह हमारे पकड़ में आ गयी है। अब कार्यकर्ताओं को आग्रह हो जाना चाहिए। उनके मुँह से मसुर बागी ही निकलनी चाहिए। मैंने काल्पी सम्प्रेषण में क्या का

कि मर लहान परी समाप्त हो गया है। इससे आगे धातिपर आया है। मर लहान करते हैं, तो हमारे काम के लिए वह बाधक होगा।

ग्रामस्थान का विचार

ग्रामस्थान का विचार क्या है, इसे पूर्ण रूप से समझ देने की जरूरत है। हमी एक कुछ लोग यह समझते हैं कि बिनके पास है, उनसे देना है और बिनके पास नहीं है, उनको देना है। कम यह तरह नहीं होगा। वह एक समान कम से कम होगा। एक बोझना धर्म है, तो बिनके लिए। उनके लिए है। प्रेम करना उनके लिए कम है, उसी तरह देना भी कम है। ता वह भी एक न लागू होता है। उनके पास देने के लिए है। इस देश में मार दुनिया में ऐसा कोई नहीं है, बिनके पास देने के लिए कुछ न कुछ न हो। किसीने पास नहीं है तो किसीने पास उपस्थित किसीने पास बुद्धि है तो किसीने पास कम। बिनके पास देने के लिए जो चीज हो, वह उसे ग्रामस्थान में है।

गाँव के सभी जमीनदारों ने अपनी जमीन ग्रामस्थान में ही तो रखने मात्र से ग्रामस्थान नहीं हो गया। जमीनगले अब एक अपनी जमीन का उपयोग अपने घर के लिए करते थे। अब उन्होंने उसका उपयोग गाँव के लिए करना एक कि वह बहुत अच्छी बात है। उसी तरह मजदूर अब एक अपनी मजदूरी का उपयोग घर के लिए करते थे अब उन्हें अपनी मजदूरी खरे गाँव के लिए समर्पित करने चाहिए। ग्राम में बिन किसीके काम को भी हो वह ग्राम-समाज के लिए अर्पण करना ही ग्रामस्थान का एक विचार है।

ग्राम-संस्था में मूल बातें सहयोग

कुछ लोग समझते हैं कि ग्रामस्थान का नाम गाँव की कुछ जमीन एक करनी पड़ती और फिर मात्र मात्र मजदूर ही मजदूर का उपयोग। यह विचार गलत विचार है। गाँव की बाँटना गाँववास अपनी इच्छा से अनुसर ही करें। अगर यह चाहें तो गाँव की कुछ जमीन एक कर लेंगे ह और चाहें तो हर घर में जमीन का मतलब है। सामाजिक के लिए नहीं किन्तु बाँट देने के लिए। वे देखें ही बाँटना का कर गहन या भी न वह एक दूसरे के साथ सहयोग

करने की योजना से करें। खेती खड़ायी बनानी है या नहीं यह विषय गौण है। ग्रामशान के हर गाँव में एक जीव प्रयोग नहीं चलेगा। सभी का यह मिश्र मिश्र प्रयोग होंगे। किस प्रकार के प्रयोग से क्यादा लाभ होता है यह देखने की बात है। हम चाहते हैं कि लोग व्यर्थ न रहें। सभी मित्र-शुभ कर काम करें, तो अच्छा है। परन्तु यह भी पूर्ण विचार और स्वतंत्र बुद्धि से करने की बात है। इसमें कोई शक्य नहीं है।

ग्रामशान की व्यापार-योजना

हमने भूदान समितियों तोड़ डालीं। फिर भी हर जगह के लिए निवेश के तौर पर एक एक मनुष्य रहता है। बिस्ते में क्या पक रहा है, इस विषय में वह सर्व-सेवा सेव को जानकारी देगा। वह अनेक शक्य एक बिस्ते में क्या करेगा। कुछ लोगों के पाछे प्रेम की ताजत लगावेगा और कभी यदि कुछ कदु बचन बोल देगा तो काम मिठाई भी बगा। इसलिए हम काम को उसका निजी काम नहीं समझना चाहिए। यह सबका काम है। सभी नेताओं ने इस काम को उठाने का आग्रह दिया है। इसलिए अब यह आन्दोलन सबके आधार पर है। देश की हकत इस आन्दोलन के साथ जुड़ी हुई है, यह समझकर सब प्रकार के भेद भावों को छोड़ सभी लोगों को यह काम उठा लेना चाहिए, यही हमारी प्रत्यक्ष व्यापार योजना है।

अब यह शायद का काम नहीं है, आपका काम है। अब तक शायद के काम में आप कता मदद करते थे, अब आप पाय की माला हैं। नमस्तेहार का एक बचन है 'मैं तेरे हाथ के हाथ का हाथ हूँ।' यही विनोद की हेतुवत है। विनाय आपकी चरम सेवा के लिए तैयार है। इससे सेव छे और आप यह काम उठा लें।

ग्राम-नराम्य के लिए सेवा-सेवा

ग्रामशान के साथ ग्राम-नराम्य की स्थापना करने का काम आग्रह है। यह काम आप नहीं करना है। हमने प्रथम विम्वेरायी गाँव की है। दादा व्यापारी

एसी कमीशन, कन्सुल्टी प्रोवेनर आदि सभी इस विमोचारी को समझे। इससे सौंय मजबूत होगा। देश में प्रामाण्य से नैतिक हवा निर्माण हुए है, तो उसे दिखाये अपना व्यापक काम है। इसके लिए लखत लोगों के पास बाकर समझाने-बाने की और सेवा करनेवालों की एक सेवा लड़ी होनी चाहिए। उसे हमने सेवा-सेवा का नाम दिया है। बेंगलूर शहर की इस राज बर-संस्था के लिए हजार मनुष्यों के पीछे एक एक सेवा के लिए से १ सेवक चाहिए। वे सेवक लोगों के घर बाँके ठहरे रहित्व पहुँचाके, उनके दुःख खनेये और दुःख निवारण की कोशिश भी करेंगे। इस तरह की निरन्तर सेवा की योजना धरे भारत में होने से ही प्रामाण्य प्राप्ति साधक होगी स्थिर होगी।

बेंगलूर

१६ १०-२

कायकता निष्काम, निष्पक्ष और अनुरागी बनें : २

बेंगलूर शहर के सामने हमने जो बात रखी वह बहुत बड़ी है। धरे शहर के लिए एक सेवा-सेवा लड़ी करने के बारे में कभी सोचा नहीं था। अनर्थ इस प्रकार का काम होगा है तो वहाँ काम करनेवाले कामकाजों पर बहुत बड़ी विमोचारी का बार्थ है। आपका किम प्रेम से पत्र होगा तो आप १ से और १ से १ उन बाँके और यदि आपके किम म प्रेम की कमी होगी तो आप किम है, उन भी नहीं रह पाँके।

निष्काम सेवा की योजना

यह निष्काम सेवा का काम करना है। इस समय देश में कितना भी काम चल रहा है उस लक्ष्य है। निष्काम अर्थात् निरन्तर उस व्यक्त दुःख हो गया। इसीलिए सब मित समझे वह करने है कि आपकी योजना तो ठीक है, परन्तु एम निष्काम सेवा किम मित्रा? लक्ष्यज्ञान, भूदान और प्रामाण्य मित्रा ज्ञान ॥ निष्काम निष्काम सेवा मित्रा कठिन है।

हमें पक्षरहित होकर काम करना है। हममें से कुछ अपने को पक्षरहित मानते हैं परन्तु वे पक्षों के झगड़ों में दिक्कतमी सेते हैं। इससे उनका पूरे रूप में निष्पक्ष होना बनता नहीं। निष्पक्ष होने के लिए शास्त्रों में किसे 'उपेक्षा' कहा है उसी बहुत बख्तर है। हाथी अपने रस्से से आ रहा है। को- उस पर पुष्प प्रहार करे, तब भी वह उधर ध्यान नहीं देता। इसी तरह पक्षों के इन झगड़ों का जो कि अख्यान के परिणाम हैं, मन के साथ उनिक भी स्पष्ट नहीं होने देना चाहिए।

आज जगह जगह अनुराग की कमी दिखाने पड़ती है। कमी किसी महान् न्याय के साथ काम करने से अनुराग पैदा होता है, कमी कौटुम्बिक सम्बन्धों के कारण अनुराग पैदा होता है तो कमी किसी काम में लग जाने से उस काम के प्रति अनुराग पैदा हो जाता है। कायस्थानों के लिए बकरी है कि उनमें कार्य के प्रति अनुराग हो जानी उनमें प्रत्यक्ष व्यवस्था होनी चाहिए, जो अनुराग के लिए प्रेरक बने।

मैं हँसी से नहीं पचराता

हमने इस से ७ हजार शान्ति सैनिकों की माँग की है। इन्से शान्ति सैनिक हमें नहीं मिलने, तो हम शास्त्रानुसार बन जाते हैं। हमें ऐसी शास्त्रानुसार बनना अच्छा लगता है। शास्त्र भी एक रस है। वह रस भी अगर लोगों को मिष्टान्त है तो अच्छा ही है। हम इस तरह के शक्ति करके जो बॉम्बे देने हैं वे इस लिए कि हमें वहाँ पहुँचना है या ध्यान में आ जाय।

हमने ५ करोड़ एकड़ जमीन की माँग की थी। लोग पूछते हैं कि आखिर क्या एकड़ जमीन ही आरक्षों प्राप्त हुए। अर ? यानी हमने स्वयं को शास्त्रानुसार बना दिया। अगर हम ७५१ लाख एकड़ जमीन हासिल करने की ही बात करते, तो उनको भी बराबर जमीन मिल जाती। किन्तु हमने ५ करोड़ एकड़ का तर किया। जो लोग हमारी हँसी उड़ाते हैं वे नहीं समझते कि इस देश में शक्ति का क्या पचना है। 'यो ब्रह्मा बभूवुषम् आरभे सुखमसि। भूमि (भारत) में सुख है अन्य में नहीं। हम अन्धकार दीप्तिमान् ध्येय लक्ष्य

गन्तो ई और उसे सम्मर बनाने का प्रथम करते हैं। इसीलिए हमारे घों को गति मिलती है। छोटा करव सामने होता तो यह कभी का पुरा हो जाता और हम आराम नि लेते।

कायकता के छिए तीन बातें

इसा का १२ छिप मिने। उनम भी एक ने बोख दिया और कहा यों की मोंग का था है तो लोग पूछेगे कि इस केगलोर कैसे निजाखी घर से इतने निजाम निपण और निरैर कायकता कैसे मिनेगे? इसछिए हमरी आराम आपक हाथ में है। आपमें से अगर हा निजाम निरैर और निपण हो तो हो के हो ली बन करते हैं।

कायकताओं की तीन बातें अपने सामने रखनी चाहिए :

(१) मन में कोई कामना बाचना या अहकार न हो सिर्फ सेवा की भावना हो।

(२) हिन्दुत्वान में फलों के अत्यन्त लगावे हैं। उसमें से किसी भी लगावे में विश्वासहीन न हो।

(३) कार्यकताओं में आपस आपस में प्रेम हो और दुनिया के छिए भी प्रेम हो।

कार्यकताओं की वालीम का प्रथम।

कार्यकताओं को अपने प्रसार का बन होना चाहिए। उनके छिए शिक्षण की बावना होनी चाहिए। श्रमि सत्रों पुरा शिक्षण कर काम के छिए मेकना रहित है। इसछिए यह हा जरूरत है कि कार्यकता १ १५ दिन की वालीम कर काम में बना बाध। फिर महीने के बाध 'रिपोर्टर बोर्ड' बढ्य रहे। कुछ कार्यकताओं का हा चार महीने का वालीम भी हो का छपती है। परन्तु हमारे मन में दुष्का हा बन। बिच प्रसार का शिक्षण इन बढती मानते हैं केना शिक्षण पाये हुए था म निहने ही जानी निरन्धन है। इसछिए हम अपने नये शनी न मानकर उन जानिवा का ही अपनी ओर लीये। हमें न का लबनी चाहिए कि त्रिमास में बादी लगाय और अमिनी को हाकिम

करें। कानी तो आवें ही पर मूरत मी साज-साध आवें तो हम उनका त्याग नहीं करेंगे। हम उन्हें भी तार्किक देंगे। इस प्रकार एक तरफ भ्रष्टा से आवे हुए मूर्खों को तार्किक देकर सैवार करेंगे और दूसरी तरफ जानियों को नीचने की कोशिश करेंगे।

बीकानेर

—कार्यकर्ताओं के बीच

१६१ २०

सर्वोदयवाले क्या करें ?

: ३

ग्रामदान में क्या सरलता की शक्ति है ! वह एक सत्य है जो लोगों के मन में उठता है और हमारे मन में भी उठता है। कृषि उड़ साध स हम इस क्षरे में लोच रहे हैं। उड़ीसा में कानी काम हुआ। वहाँ करने मी शरिष के दिनों में दूर-दूर बग्यो में बाजार ग्रामदान का काम करती थीं। ला डंड सी कार्यरता काम करते गइ इन्ने हबायी ग्रामदान हुए। पाई दिनों बाद राम पुनस्तम्भन की रिपोर्ट प्रकाशित हु। उड़ीसा में दस हुए और गान्धियों बम्पी। बूतरे स्थानों पर भी ऐसा ही हुआ। उस समय हमने कहा था कि भूदान ग्राम दान आन्दोलन मिश्रण हुआ। हम बहुत मात्र में पड़े कि इतना नैतिक बाता बग्य होने पर भी उन्में बर सामर्थ नहीं था कि दस में शक्ति रख। शक्ति और रत्न का प्रकार का होता है : आन्तरिक शक्ति और आन्तरिक रत्न तथा बाहर के आक्रमणों न रत्न और शक्ति। देश का अन्त म्मात्र का हानी प्रकार का रत्न बरिष। मात्र बाहर के आक्रमण का बहुत ठर मुनिता को मगी है। इस पर भी लोच माइज डरने है और बना रखने है। इन दिनों वहाँ किमी दस का हमारे देश पर आक्रमण होता है वहाँ विरा-मुद्र की नेचारी शक्ति है। उस राज्य में बीन, क्रिडा और क्या बजार बग्या। विर म उस प्रकार के क्षरे में विचार करना आग भी बत है। कम-से-कम दस के आन्तरिक राज्य और शक्ति की योजना हम कर लें। यह शक्ति लोचन में हानी बरिष।

राशौदयवाले हिम्मत करे

करोन्य पाने कोई वंश का जमान नहीं है। कदा मय ही करो गिरान का जमान मोका मिने और लखी प्रिया हो ऐन बी मानो है है लयी करोद्वाराने है। हिम्मतान के लोग करोद्वार में गिरान रगने हैं इन्धिय अथ प्याराने है। हिन्द का पंडित अरिहन् से करने के लिए आने आना होगा।

हमारा कतरबान हम आत्मा की अमरता जिताना है और जगत् है कि हम लयी ल मिन्न है। हम दाका म क्यों नारक कर रना काय। लड़ाई हाथ है ता क्या लखी नही होती। लम्बे सत मारे काठे हैं ऐधिन हिम्मतान लोग लड़ते है। लड़ने के लिए मी पेर की जरूरत हाथी है। हाथ में लखार केर पेर गये वं बड़ा लखार न केर पेर लखी में बीन लही बात है। हमारे निम्न अन्ते से लखीरान मी निम्न करनेवा। अगर एक बेय अरिहन् की हिम्मत करन है ता कल्ल बेय मी दिग छोड़ता है। पर लयी हिम्मत करोन्यरान को करनी होगी। इन्धिय बरौ बसे हैं। बरौ पंडित स्थापि करने के लिए हमे मार मिन्न के लिए तैयार होगा चाहिए।

शान्ति-सेना और मिडिलरी में अन्तर

शान्ति सेना मिडिलरी के समान नहीं है कि बरौ बरी दंगे हैं। बरौ ठले मेन विवा काय। जितने प्यारे कोई मेन न की होगी। लोच-दुख के काय लम्बन न बोड़ा होगा। बस्ता का प्रेम न पाया होगा। वह ठीक माके पर लोचों की शान्त रहने के लिए नहीं आ लखता। कदा के लिए तो जितना अरिहन् सेन हो उतना अन्ध माना जाता है। अरिहन् मनुष्यों के काय होव हो लखता है। अन्धों में लयी शिवा ॥ उन्होंने मिडिलरी के हो गिराय किये। उछरी और दक्षिण। दक्षिण म कहीं दंगा होना था तो उछर की पण्डन को मेकते के और उछर म कहीं दंगा होना था तो दक्षिण की पण्डन मेकते के। जितना दूर, अरिहन् सेन म मेका काय उतनी ही गाम्भी बनने म लखत आती है। हमने सुना है कि आधकल मी इन्ही नीति का अनुकरण विवा जाता है। अरिहन् म ऐन नहीं हो लखता। बरौ के शान्ति मेनिक अपान जाव और बरौ शान्ति

स्थापित करें, यह नहीं कहा जा सकता। लोक सेवा परामर्श और आश्रमाये हुए भोग ही शान्ति-स्थापना के लिए नबरीक के क्षेत्रों में मेरे जा सकते हैं।

शान्ति-सेना बनाने के लिए यह जरूरी नहीं है कि पहले कोई अशान्ति हो। बंगाल में अशान्ति न होने पर भी शान्ति-सेना की स्थापना हो चुकी है। यह एक अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र है। यहाँ सेना सेना और शान्ति-सेना बनायी जाय तो उसका अन्तर खरे दक्षिण यात्रा पर होगा। इसके लिए ऐसे बनानों की आग आना चाहिए, बिनका धपा निरंतर सेना करना हो और मौके पर शान्ति-सेना के सैनिक बनकर स्मिन्तुल प्रेममय चित्त स मरने की तैयारी हो।

विज्ञान के युग में विज्ञानमय कोप की जरूरत

मेरी उल्लेख नहीं करती और हमारी मुझसे नहीं करती, उल्लेख मुझे देय है और उसे देखने की कृति मुझमें नहीं है। यह खरी मन की अरन्धा है। इस विज्ञान के जमाने में मनुष्य को मन स ऊपर उठना होगा। अब तक मन पकना है अब तक विज्ञान नहीं आता। उपनिषद् ने यह समझाया है कि मनो मय कोप से ऊपर विज्ञानमय कोप है। अब विज्ञानमय कोप जाग्रत हो चुका है। लोगों ने एक मया बन्ध बनाया है जो पृथ्वी के हर गिर ५ मील ऊपर घूम रहा है। यहाँ बैठे बैठे उस आकाश में बैठ दिया और घूमने का हुक्म दिया है। ऐसी शक्तियों के रहते हुए अपने काम कोप मन्द, बाधना आदि को नहीं रखोगे। यह मेरी कृति, यह तुम्हारी कृति यह मेरी भाषा, यह तुम्हारी भाषा यह मेरा देश यह तुम्हारा देश यह सब बेम दिनेया। आपने मनुष्य बनाया बनाया किन्तु यदि मनुष्य हृदय नहीं बना तो हम मनुष्य बनाया की बोड़ी बीमन नहीं है। मनुष्य हृदय बनने में हम मनुष्य बनाया के करिये मनुष्य फिर भी बना सकते हैं। यह सब अब आपसी करना होगा।

हर किस पीछ का ?

निर्गिर और निमय बनना कुरिज नहीं है। यहाँ बैठे-बैठे ऊपर से कम गिरोगे तो भागामे क्यों ? शिरादिमा पर कम गिरा तो नरें खाय जाति मरे।

उन्हें भगने का मौका कहाँ मिले ? अब किसान कहाँ तक पहुँच गया है तो अब जो मजदूर रेलगाड़ी पर सवार होकर जा रहा है। बड़े बेशरार एंजिन और हाइड्रोमैन बम रगड़ते हैं तो आप धुरी रजत कमा करेंगे ? क्या अमेरिका और रूस की सेना के सामने हिन्दुस्तान की सेना टिकेगी ? नहीं तो फिर अस्त्रास्त्र बनाने के लिए सेना क्यों रखते हो ? आपका डर व्यर्थ है। क्या भूदान का डर रखना होगा ? खरी पृथ्वी कोपने लगती तो कहाँ मागोमे ? बिना कुछ से डरना भी भूदान से डरने सेना है। हम इच्छिष्ट विचार कुछ को इच्छिष्ट कहते हैं। इच्छा की इच्छा तब तक करने की होगी तब तक बिना कुछ होगा अन्धकार नहीं।

अहिंस को बिना कुछ से कोई डर नहीं है। एंजिन और हाइड्रोमैन बम इच्छिष्ट अस्त्रास्त्र हुए हैं कि वे अहिंस को हानि देना चाहते हैं। जहाँ उनका अस्त्रास्त्र छमास होता है, जहाँ अहिंस का अस्त्रास्त्र, कल्याणकार छूक होता है। वे अहिंस के पूर्णगामी हैं। उनके बाद अहिंस आनेवाली है।

हम छोटी छोटी हिंस की विंता है। छोटी हिंस का सुकाम्य हम करना होगा। खरे मारत में शान्ति के लिए पुच्छि और मिच्छिष्टी का उपयोग करी भी न करना पड़े वह सर्वोच्च में निष्ठा रखनेवाले हम सभी लोगों को सिद्ध करना होगा। इच्छिष्ट हम शान्ति सेना की रात करते हैं। मगान् वह पीच और हमसे आर आपसे कराना चाहता है।

बैंगलोर

११ १०-१

ग्रामदान द्वारा लोगों का स्वतः भूदान

: ४ :

कम्युनिस्ट कार्यकर्ता हिन्दुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी की रात अन्धकार में मार्ग में चुकी है। हमारी भूदान ग्रामदान के अन्त के लिए पूरी सहानुभूति है। तात्त्विक विचार के अन्त में भी हम आपसे सहमत हैं। अब हम आपसे प्रत्यक्ष कार्यक्रम के अन्त में सहमत चाहते हैं।

विशेषा : कम्युनिस्ट ग्रामदान ग्रामदान का कार्य कर सकते हैं परन्तु इस काम में भ्रष्टा की संकल्प है। पहली भ्रष्टा तो इस बात पर कि उनके पास पहुँचना है और विचार समझाना है। दूसरी भ्रष्टा इस बात पर कि ग्रामदान में उनके हितों में अविरोध है। ग्रामदान में हम किमीको कोई तकलीफ नहीं पहुँचाना चाहते। कमीन बुद्धि संपत्ति भ्रम आदि विविध शक्तियाँ हैं। किसीके पास कोई शक्ति है, तो किसीके पास कोई। आज कमीनराज्य अपनी कमीन का उपयोग अपने घर के लिए करता है, गाँव के लिए नहीं भ्रमिक अपने भ्रम का उपयोग और बुद्धिमान् अपनी बुद्धि का उपयोग अपने घर के लिए करता है, गाँव के लिए नहीं। जिसे हम गरीब कहते हैं, वह भ्रम के लबाके से भीमान् है। वह कच्चा बनकर अपना सारा भ्रम अपने पास रक्खा है। कमी कान्चारी से उसे पना पड़े तो होता है, परन्तु उसमें भी खोरी करता है। वह कम से-कम काम करने की कोशिश करता है और ऊपर मासिक उसे कम से-कम काम देने की कोशिश करता है। इस तरह दोनों एक-दूसरे को ठगते हैं और दोनों मिच्छर समाज को ठगते हैं। इसलिये होना यह चाहिए कि दोनों अपने पास जो कुछ है, उसे गाँव के लिए छोड़ दें। खरी शक्तियाँ गाँव को समर्पित करनी हैं, इतना हर एक के हृदय में बीजना चाहिए। ऐसा होने से ही ग्रामदान सफल होगा और वर्ग हटेंगे।

वर्ग-संपर्क मूल्य अस्तित्व

वर्ग का अस्तित्व मानकर फिर वर्ग-संपर्क की कल्पना की जाती है, यह सारा मिथ्यात्व नहीं जाता। आप यहाँ अपनी समस्त शक्तियाँ गाँव को समर्पित करते हैं यहाँ वर्ग ही टूट गया। एक सामूहिक कस्तु बन गयी। समुद्र में बिन होकर कोई नदी नहीं पड़ी और न नाव नाव रहा। इस तरह यहाँ वर्ग की कल्पना मूल में ही कटती है। जो पीछे हम वर्ग-संघर्ष के अर्थ में धना चाहते हैं, वह वर्गों का मूलोच्छेद करके ही क्यों म लायी जाय ? वर्ग संघर्ष को मानकर आप एक एक वर्ग को बच देते हैं। एक मासिक या दूसरे मासिक के लाल स्नेह होता है पंथे शत नहीं दे। परन्तु सारे मासिक हमारे शत्रु हैं ऐसा

करने से वे एक हो जाते हैं। अपने-अपने क्षेत्रों में वेदा करते हैं। इस तरह आप अपनी क्षमता मजबूत बनाते हैं। लेकिन हम ऐसी कुशाग्रता से काम करते हैं कि कर्म की कल्पना मूल में ही कट जाती है।

शिरार में एक मवेशार बात हुई। यहाँ के कुछ मासिकों ने अपने ही मजदूरों को कमीन देनी चाही। हमने कहा आप देखते हैं, कहें कि वह कमीन पूरी हो। उन मासिकों ने अपने मजदूरों को पूरी कमीन की। उसका परिणाम यह हुआ कि दूसरे मजदूरों ने अपने मासिकों के पाठ लेकर कहा कि अमुक मासिक ने अपने मजदूरों को कमीन की है आप भी हमें सीखिये। इससे हमारे आन्दोलन का प्रचार हुआ। फिर दूसरे मासिकों पर भी बरकर होने लगा। इस तरह मासिकों का परिचर्जन होना शुरू हुआ। वह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। एक हर एक आन्दर दक गयी क्योंकि कार्यकर्ताओं की कमी थी। वह प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है।

हिन्दुस्तान एक बड़ा देश है। यहाँ की एक संस्कृति है। यहाँ का काम साम्यवाद के तरीके से ही करने वाला है। बोल्शेविक विचार वृत्त का। यहाँ पर एक विकसित आर्थिक समाज का। उसने एक शक्ति बनाया का। उस शक्ति की तोड़ने के लिए एक कल्पना की गयी थी। कभी कल्पना हम यहाँ बगू करते हैं। नेबार गरीब का पिता बाला है। इसलिए मैं कहना यह चाहता हूँ कि आपने सोच के आधार पर जो अपना एक विचार बनाया है उसमें साम्यवाद का काम करते हुए आपको परिचर्जन करना होगा। हिन्दुस्तान में बाबि मेर है, जो सोरप में नहीं है। इसलिए यहाँ हम बर्ग मजदूर की बात करेंगे, तो बाबिमेर लड़ा होगा। यहाँ बाबि के पैदा उगने नहीं उगेगा। अब बगू का मूल से काटने की संकल्प है। आप उस संकल्प को समझकर काम करें। तो कारगर हो सकते हैं।

कम्प्युटिस्ट कार्यकर्ता आपका मिशन हम समझ है, परन्तु काम के बारे में आप हमसे क्या अपेक्षा रखते

विजोरा हम उस अपेक्षा रखते हैं कि आप उस विचार को ध्यान में रखकर काम करें। अब मेरे मन का यह तैयारी रखनी चाहिए कि हम कार्यकर्ता नहीं करना है उस का मूल में ही काटना है। अगर आपने अपना सामाजिक

परिवर्तन कर दिया तो आप काम कर सकते हैं। सबके पास पहुँचते समय आपकी वह मुख्य मासूम होगी कि जिन्हें हम आज एक गाँवियाँ दे चुके हैं, उनके पास कैसे कार्य ? फिर भी आपको जाना चाहिए और उन्हें समझाना चाहिए कि हम आपकी सेवा करने आये हैं। वहाँ सेवा करेंगे और हमें विरोध होगा तो वह चुनाव में करेंगे। इस समय चुनाव के लिए नहीं, ग्रामदान के काम के लिए आये हैं। इसमें आपके हित को कोई हानि नहीं पहुँचेगी। बड़े लोगों को यह समझाना होगा कि ग्रामदान में आपका हित सुरक्षित है। आपके और दूसरे के हितों में कोई विरोध नहीं है, एकत्र होने में समझ मध्य है।

कम्युनिस्ट कार्यकर्ता : सब सपत्ति गाँव की हानी चाहिए, ऐसा करने में कम्युनिस्टों को कोई आपत्ति नहीं है।

विनोबा : आपत्ति तो नहीं है, परन्तु उनके लिए अपना भी क्या छोड़ना पड़ता है।

कम्युनिस्ट कार्यकर्ता : हमारे पास छोड़ने के लिए कुछ नहीं है।

विनोबा : वह गलत है। हमने कई कम्युनिस्ट देखे हैं, जो अपनी माकदार हैं। वह जगह देता है कि आप पूँजीवादी हैं, तो केन्द्र सम्मन्धारी। केन्द्र करता है कि हम आपके साथ पूरी तरह से सम्मिलित हैं। फिर जब हम उससे पूछते हैं कि कुछ कमीन होंगे तो वह जवाब देता है कि कमीन तो पिताजी के पास है। निहार में हमने एक मजदूर बात सुनी। एक परिवार में एक भाई कामेठवाला होता है तो दूसरा प्रजा-समाजवादी तीसरा कम्युनिस्ट तो चौथा सर्वोदयवादी। बाने किसीका भी राज्य रहे तो उस परिवार का मध्य ही है।

कम्युनिस्ट कार्यकर्ता : आज सभी लोग बेधर हैं। उनके पास भ्रम तो है स्थिति उन्हें मोठा देना दूसरों के हाथ में है। ऐसी स्थिति में यह समस्या कैसे हल होगी ?

विनोबा : यह समस्या भी ग्रामदान से ही हल होगी। आज जैसे भीमान् राज्य प्रेरित है, जैसे गरीब भी राज्य प्रेरित है। इसीलिए त्याग आदि की बातें समझानी हैं वे बड़ी की ही समझानी नहीं हैं, बल्कि छोटे का भी समझानी

हैं। वही भी साम्राज्यवादी को पकड़ कर दे उल्टा कागज छोटे मानिक है।
 छोटे छोटे मानिक और मजदूर आदि सभी साम्राज्यवादी का मानने हैं और अपनी
 साम्राज्यवादी बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए छोटे लोगों का भी काम निरा तिरानी
 होगी। उन्हें बंद लगाया नहीं नही है क्योंकि हमने उनका मर्ग है।

आज शक्ति का है कि हिन्दुस्तान में मजदूर आठ घंटे के काम पर
 बार घंटे में धारा काम नहीं करते। बंद करने देश का ही दोष है। मजदूरों
 सभी हम हरित अमीरों की बात सुनाते हैं। आभीर का लाल पन्ने की बात है।
 अमीरों में साधारणता हिन्दुस्तानी मजदूरों को (१) मजदूरों की पदवी की और
 जापानी मजदूरों को (२)। फिर भी अमीरों के लाल साग जापानी मजदूरों को ही
 लाल करते हैं क्योंकि जापानी मजदूरों के लिए देखरेख करने की जरूरत नहीं
 रहती थी। वे साम्राज्यवादी में काम करते हैं और हिन्दुस्तानी मजदूर देखरेख
 के बिना साम्राज्यवादी न काम नहीं करते हैं। इसलिए बड़े अमीरों का नैतिक
 लाल उठाना होगा क्योंकि वे लाल हो गये हैं, वे ही लालों का नैतिक लाल
 भी उठाना होगा।

बैंगलूर

—कम्प्यूटिड कार्यालयों के बीच

१९१०-११

विद्यार्थी और शिक्षक वर्तमान राजनीति को छोड़ें : ५

हम समय हम नहीं के विद्यार्थी और नागरिकों के लम्बे बोल रहे हैं।
 हमारे मन में दोनों एक ही चीज है। विद्यार्थी उत्तम नागरिक होने चाहिए
 और नागरिक भी उत्तम विद्यार्थी होने चाहिए।

विद्याध्ययन आसुर्य जारी रहे

हम समझते हैं कि विद्याध्ययन का एक निश्चित फल होता है। विश्व
 विद्याध्ययन में शामिल हुए हैं और यह अभिमान में प्रवेश हुआ कि विद्याध्ययन
 में प्रवेश करना मान लेने है। नतीजा यह हमारे समाज का विचार नहीं है।

हमारे यहाँ का बिचार यह है कि विद्याभ्यसन की बिना आमरण जारी रहनी चाहिए। जैसे प्रतिदिन स्नान होना चाहिए और आहार आदि भी होना चाहिए, वैसे ही अध्ययन भी प्रतिदिन होना चाहिए। जिस मनुष्य का अध्ययन निरन्तर चलता रहता है वह हमेशा ताजा रहता है, उसकी प्रतिभा में नये नये बिचार झलकते रहते हैं उसे कभी बुढ़ापा नहीं आता। अध्ययनधीन व्यक्ति का शरीर जैसे जैसे बीज जाता है, वैसे-वैसे उसकी स्मृति और चिंतनशक्ति कमजोर होती जाती है। कल्पन में हमारी जो समस्त शक्ति थी उससे भाव बहुत ब्यादा है। उसका एक ही कारण है—इंद्रिय-सम्पर्क निरन्तर अध्ययन से रहित। इसलिए विद्यार्थी और नागरिक को हम एक स्तर में ही देखना चाहते हैं।

विद्यार्थी और राजनीति

यह बात बार-बार पूछी जाती है कि विद्यार्थियों को राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए या नहीं? हमारा जवाब यह है कि अरब विद्यार्थियों को कुछ राजनीति में नहीं जोड़नीति में प्रवेश होना चाहिए। आज खरी दुनिया नरक का गढ़ है। विज्ञान ने हमें बमरश्मी से दुनिया का नागरिक बना दिया है। ऐसे समय में जब मित्र मित्र देश अपना नहीं रह लड़ते। इसलिए हमें किन्हीं-पापक राजनीति का ही बिचार करना चाहिए। हम उसे छोड़नीति कहते हैं। फिर मानव बनाने की जो राजनीति है उस पर राजनीति शब्द व्यर्थ नहीं होगा।

अधुना-बहुमान के नाम पर आज का जगह बहते हैं, वह पूरा हाथने वाली राजनीति का परिणाम है। इस राजनीति का यकिन के बिना प्रयोजन नहीं है। अरब हमें अज्ञानमय से बचनेवाली राजनीति चाहिए। उन राजनीति का कैसे जाना है इस बारे में सोचने की आवश्यकता है। इसका बाह्य-मा आरम्भ मुश्ता परिपक्व ने किया है। यहाँ उन राज्यों के प्रतिनिधि एक मंच का मंच करें और एक मंच न करें, तो वह एक भी 'बीज' बन लड़ता है। स्वेच्छ (अनिवार्य) लोग भी अज्ञानमय से प्रभाव पात्र करते हैं। पाद का छात्र हो, तो भी राजनीति का प्रयोग है। हम यह प्रयोग को आम से जाना चाहते

हैं। इसलिए हम विचारियों से कहते हैं कि आपसे पूरा शास्त्रेयानी राजनीति में हिम्मत नहीं लेना चाहिए और व्यापक राजनीति का अध्ययन करना चाहिए। उसने हिन्दू आदि के राजनैतिक विचारों का समाजवाद साम्यवाद कम्युनिज्म सर्वोदय आदि अध्ययन करके उनके गुण दोषों की खोज करनी चाहिए।

सेवा का रहस्य

विचारियों को अपने विचार व्यापक बनाने चाहिए। व्यापक विचार बनाने के बाद सङ्कुचित व्यवहार में पड़ तो कोई हर्ष नहीं है। लेकिन उसके पहले ही सङ्कुचित क्षेत्र में पड़ जायें तो सारा जीवन सङ्कुचित हो जायगा। जैसे हम खेती काम करना शुरू करते हैं तो छोटे क्षेत्र में, धीरे-धीरे के साथ-साथ क्षेत्र में ही काम करते हैं। ग्राम क्षेत्र ग्राम में ही काम करेगा। देश-सेवा देश में ही करेगा। सेवा क्षेत्र अपने ही घर गाँव का है। तक सीमित हो, पर उसके मूल में निष्कामतापक इच्छा होनी चाहिए। अपने ही सेवा करते समय मर्त्य को देखी सङ्कुचित भ्रमना नहीं रखनी चाहिए कि वह सेवा कल्याण है और मैं इसकी सेवा कर रही हूँ। मैं ही यह भावना होनी चाहिए कि वारे विचार का प्रतिनिधि मेरे घर में भाषा है और मुझे उसकी सेवा का अवसर मिला है। राम के कम में भगवान् ही मेरे घर आते हैं। उन्हें सम्मान कर कोशिका सेवा करनी थी। कोशिका की-सी भ्रमना से अपने ही सेवा करनेवाली भावा मोक्ष या लक्ष्मी है। किन्तु इच्छा व्यापक रखी जायगा। अपनी ही सेवा की कीमत बढ़ेगी। सेवा की कीमत उसके परिमाण पर निर्भर नहीं होती। हनुमान की मूर्ति छोटी हो या बड़ी इसकी कीमत नहीं है। चित्त भावना और चित्त इच्छा से उसकी पूजा की जा रही है, उसकी कीमत है। छोटी इच्छा न दण्ड की सेवा करना भी सङ्कुचित विचार ही माना जायगा और उड़ी इच्छा से कर की सेवा करना भी व्यापक विचार माना जायगा।

आज उई उई सेवा का सेवा करते हैं परन्तु उनका विमान छोटा होता है। क्या सेवा परिणाम आता है? निम्न अपने आपसे उड़ा मारी देश सेवा समझता था। उसने सङ्कुचित इच्छा से अपनी ही सेवा की तो सारा समाज विनाश की ओर गया। आज नागरिकता सेवक सेवा करनेवाले उई उई अपने ही सेवा

में भी राग द्वेष पैदा होते हैं क्योंकि उनकी दृष्टि संकुचित होती है। संकुचित दृष्टि से व्यापक सेवा करने पर भी वह संकुचित हो जाती है। व्यापक दृष्टि से निर्मल बुद्धि व निष्काम भाव से छोटी सेवा करने पर भी वह बड़ी बन जाती है। यह सेवा का रहस्य है।

हम विद्यार्थियों को ऐसी छिछी मनाहा में नहीं रखना चाहते कि उन्हें अमूल्य काम नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए अर्जितनीय विषय को ही नहीं। विशाल व्यापक दृष्टि प्राप्त करने के बाद वे चाहे संकुचित क्षेत्र में काम करें, तो भी सुस्थित ह। इसीलिए विद्यार्थियों और शिक्षकों का कार्य है कि वे व्यापक सांझीनीति का अभ्यसन करें और आज की राजनीति को तोड़ें।

बैंगलोर

१०-१०-२०

व्यापारी सेवा तथा छान्ति स्थापित करने का दायित्व लें : ६ :

हम व्यापारियों से सिर्फ सख्तिदान लेकर सगुह हो क्यों ऐसे मूर नहीं हैं। हम उनकी प्रतिभा चाहते हैं। इसीलिए हमारा यह मानना है कि नाभिम्य मंडल को छाति-सेना मंडल का कार्य करना चाहिए।

आनुवंशिक की मूल कल्पना

हिन्दुमान में आनुवंशिक की कल्पना बड़ी अच्छी थी। पुत्रानुसार काम बाँटे गये थे। उक्तने मूल ॥ भगना यह थी कि हर वष में पाँच वन हाने चाहिए। पाने हर मनुष्य माझग लयिय, केर और छूट पाँच हाना चाहिए। पतिपुत्र अक्षिप्य हाना चाहिए लेकिन उनके साथ साथ समाजिक कार्य व तीर पर एक कार्य करना चाहिए। येन लयिय का रखम का काम लोपा गया है। उक्तने साथ होना चाहिए। इसका मन्सर यह नहीं है कि लोप गुन ही अक्षिप को लोप दिया। व तो लनी में हाना चाहिए। वन ही प्रवच करने का काम देरों को लोप गया। उन पर अमन भिय नहीं, अर्थात्

लम्बा के लिए समझ करने की जिम्मेदारी डाली गयी। वह धम की बोझा की स्वार्थ की नहीं। लेकिन बैस्य समझ करें और सख्त रहन करें, वह लम्बरनाक बात थी। पिता में रूँगा और रहन बूतरा करेगा तो मुझे राग की नाह नहीं आयेगी मैं हमेशा डरता रूँगा। हमारी सखि सेना मरी १ ० मीक की दूरी पर बड़ते-बड़ते ५ कदम पीछे हट गयी तो एकरम राकारमाफी में ठक्क पुच्छ हो जायगी और बैरर पम्प आयेगे। वे सम्पत्ति कि शत्रु कदम नक्कीक आ गया है, कन्पि १५ मीक दूर होगा। १० तख सखि रहन की जिम्मेदारी एक पर और समझ की जिम्मेदारी बूतरे पर हागी तो समझ करनेवाला डरपोक बनेगा। यदि मेरे पास समझ की जिम्मेदारी हा और रहन की जिम्मेदारी न हो तो मेरी मौ यही हासल होगी।

व्यापारिका की बोझरी स्थिति।

व्यापारिका ने सेना को अवत डह म्नाथ है। दुनियाभर में कोई भी व्यापारी कमी सेना कम करने की राय नहीं है लक्ष्मी। इस तरह एन और तो व्यापारी इतने मक्कीत हैं कि लाख व्यापार सेना पर रखते हैं और दुर्ग्य और वे मासहार नहा करते हैं। हिन्दुस्तान में मासहार परिष्कार करनेवाली में राग से राग लम्बा बैस्य की है। उन्होंने क्या माय और कदम के कारण ने मासहार उठा है। उनमें गनी क्या है कि कही मौ किन्ही कम्पि या करते हैं। ता उनमें लान नहीं होना। वे कौन उमे बरसनाक पहुँचाते उसकी सेना के लिए लक्ष्मी की करते हैं। १० तरह पर तरह तो क्या और कदम है और दूसरी तरह डरपोकपन और हिन्द-शक्ति का आग्रह है। १० प्रियाता माय के कारण अहिंसा का लक्षण नहीं मक्की।

गांधीजी की अहिंसा में सौथ

हिन्दुस्तान में सेना उठा न बरसना में अहिंसा तो भी पर ठम्मे न कर नहीं थी। अहिंसा में लक्षण म्नाथी गांधीजी ने। उन्होंने अहिंसा को न होने के भेद तक मीकिल नहीं गया म्नाथ मक्की अहिंसा का बीमार की म्नाथ करने तक ही अहिंसा का म्नाथ नहीं मानी इमकिण उनकी अहिंसा में

शौर्य दाखिल हुआ। अहिंसा के लिए हाथ में तख्तार छेने की जरूरत नहीं है। तख्तार छेना तो डर का लक्षण है। हम प्रेम से, निमग्नता से आगे बढ़ें और मरने का मोरा आये तो मरें इस तरह की हृति गांधीजी ने सिखायी। गांधीजी भी बेदम थे लेकिन वे सिद्ध बयां मात्र से ही मनुष्य न रहे। उन्होंने कहा कि हिंस्र का मुजाफ़ा करने में मैं थिडकुड नहीं पसण्डा। हमने गांधीजी को नब्बदीक से देगा है। उनमें वह गुन ये कुछ दोष भी थे। हर मनुष्य में गुन दोष दोनों होते हैं। परन्तु उनमें बरा मी डर नहीं था। वे व्यर्बत निर्मम निष्कप पुरुष थे। वे कहते थे कि 'मेरी परीक्षा और मेरी व्यर्हिस्त्र की परीक्षा मरे मरने पर होगी जीते जी नहीं। मरते समय मैं 'राम-नाम' लूँ, ठर तो परीक्षा है।' और तीक बैसा ही हुआ। उनको जैसे ही गोली लगी जैसे ही उनक मुँह से निस्स्र—'राम'। यह निर्मम मनुष्य की कस्या है। उन्होंने कस्या को निर्ममता क साथ जोड़ दिया।

कित्त कस्या में निर्ममता नहीं वह कस्या नहीं, ऐहासक्ति है। मैं खामने बाल का गुन नहीं देण चकता क्योंकि व्ययता गुन मी नहीं देण चकता हूँ। अगर ऐसा है तो वह कस्या कायर है। मैं व्ययता गुन देण चकता हूँ पर खामनेवाले का गुन न देण लूँ तो वह लो कस्या है। 'हृषीक निष्प्रसेय विप्रमाने व भूषत्'। कुछ जैसे लहे रई। कोई काटे तब मी मुँह से श्रम न निस्से ऐसी हृति होने से हो कस्या निमग्नता के साथ जुड़ी रहेगी। गांधीजी चाहते थे कि हिन्दुस्तान के व्यापारियों में ऐसी कस्या आ बाव। उन्होंने कुछ ऐसे व्यापारी पैदा मी किये। उनरी यह बयान बोधिय रही कि खरी बनता ही ऐसी को।

समाज-सेवा का कार्य करें

हम यहाँ आपसे सपत्तिदान की माँग नहीं करते। संपत्ति तो आपके पास पड़ी है। उसे आप दया के क्रम में व्यार्बेंगे, यह तो एक मामूली बात है। कुछ लोग आपसे कहते होंगे कि बाबा का कोय इतने व्यक्त रूपों का है, इन्किय दटना व वो। लेकिन इस तरह कोय व्यार्बने का काम बाबा

का नहीं है। वह काम तो धीपू मुन्शान का है। धीपू मुन्शान ने भाकर कहा कि इतने रुपये हो हो छोड़ेंगे नहीं तो शहर पर हमला करेंगे। शहरवालों ने झिझक कहा ' शान्त रुपये बीजिये और हमला मत कीजिये। उल्टे रुपये बिम्बे और शान्त गया। हम कैसे मुन्शान नहीं हैं। हम तो चाहते हैं कि कैलाशोर शहर का मेरा-सेना का और शान्ति स्थापना का काम आपकी सरकार में हो, उल्टा आप डिप्लमसी से उल्टे सिव्वा आप इस तैयार हो अपना सम्पन्न अपनी बुद्धि अपना पैसा और प्रेम लगाकर इस मोहना को पूरी करने की बिम्बेनारी आप हैं।

भारत का बड़ बेबड़ नैतिक क्षति

मुझे वह कार्यक्रम बहुत उन्मादजनक मान्य होता है। अगर हम सरकार से कहें कि भारतीय रक्षा के लिए पुलिस, सेना की जरूरत नहीं है, तो हमारा जीवन बहुत खराब होगा। उल्टे जनता की ताकत बनेगी और अपनी सरकार की नैतिक क्षति भी बढ़ेगी। हम अगर सारी बुद्धि पर अंतर डाल सकते हैं, तो नैतिक क्षति न ही डाल सकते हैं। यही तो अमेरिका की तुलना में हिन्दुस्तान के पास न शान्त रूप है, न बन कर। और उल्टा बन भी नहीं सकता है। इतकिया अगर हम जो शान्त निर्माण कर सकते हैं, तो नैतिक क्षति भी कर सकते हैं। हम उल्टे निर्माण न कर शान्त और बन के पीछे पड़ेंगे तो दोनों ओर में लोभों।

हम नैतिक क्षति निर्माण करने की ओर जान देना है शत्रु को प्रेम में बदलना है। शत्रु का मुकाबला प्रेम से करना है। हम बुद्धि और धार, दण्ड शत्रु के लिए कभी भी मन में डाल पैदा न होने दें। अगर वे सारी बातें हम मान्य में बना सकते तो मान्य की प्रतिष्ठा क्या रही? कर्मादा शत्रुओं ने मान्यता डालकर जानकी क्षति पैदा की। शत्रु सम्पन्न प्रशिक्षण कठोर हमने क्या फायदा किया। अगर क्षति का मुकाबला क्षति से करने में हम समर्थ नहीं

तो ये मान्य शत्रु की सम्पत्ति आपका। हम अपनी प्रेम भावना की वजह से शत्रु का प्रेम करने का नहीं अपितु शत्रु का प्रेम होगा। हम शत्रुओं

का धर्म सिद्ध करना है। उस दृष्टि से व्यापारी इस काम की ओर देखें और आप ही योजना बनायें। हमारी राय है कि हिन्दुस्तान अंग्रेजों के सामने व्यापारियों ने म्योया है। इसलिए अब स्वराज्य की मजबूत बनाने का काम भी व्यापारियों को ही करना चाहिए।

सकृदा वैश्य धर्म अपनाइये

मावनाबध होकर एकदम कुछ कर बैठना व्यापारी का कथन नहीं है। इसलिए यदि एक बार आप कुछ काम उठावें, तो फिर पीछे न हटें। जो मावनाबध होकर काम करते हैं, वे पीछे हटते हैं। व्यापारियों पर हमारा आदेश मरेज्य है। वे कोई काम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, परन्तु करेंगे तो पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए यह काम ठीक है या नहीं, इस पर सोचिये और यदि आपकी बुद्धि को बँकटा है, तो इसे उठाइये। नहीं तो यह बड़ा मनुष्य आद्य है कुछ पैसा मॉगता है, इसकी तरफ से मॉगनेवाले भी बड़े हैं इसलिए कुछ देना है, ऐसा सोचकर होंगे, तो इसमें कोई तार नहीं है। उसके हमारा कोई धर्म नहीं कनेगा। आपके घर में कितना पैसा पड़ा है, कुछ का कुछ हमारा है। हम उसे हाथ में लेकर क्या करेंगे? आपके घर बने हमारे बैंक में है। हम फंड नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि आप अपनी बुद्धि, दक्षि, प्रेम इस धर्म में लगावें। फिर उसके साथ आपकी संरक्षि, आपका व्यवसाय और आपका घर भी आयेगा। बाहर कोई बकमी है, उसे अस्पताल में बना है परन्तु अस्पताल दूर है इसलिए आप उसे अपने घर में ही रखेंगे, इस तरह आपका घर भी लक्का कनेगा। यदि आप इस विचार को कबूल करेंगे, तो आपका जीवन ही परोत्कारमय सैरामय होगा। इसको वैश्य धर्म कहते हैं। नहीं तो क्या कोई व्यापार को धर्म कहेगा? वह तो स्वाध्याय का काम है। गीता ने उसे धर्म कहा है और वह बताया है कि यदि वैश्य अपने धर्म का अनुकरण उत्तम भावना ने करे, तो उसे मोक्ष मिग्गा। इस तरह जीवन स देश में और समाज स व्यापार से मोक्ष प्राप्ति की बात कथार्थ है। जिस किर्तिने कहा है ऐसा ही कहा है कि त्याग से मोक्ष प्राप्ति होती है। परन्तु गीता एक विचित्र धर्म प्रमथ है, जो

रूने छियाया बाप । तब उन्होंने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कच्चे लोगों से उन मंत्र का जप करने के लिए कहा । बुनिया में गुरु की आज्ञा भंग करने से बहका और क्या पाप हो सकता है ? रामानुज ने बड़ी पाप बिना । गुरु की आज्ञा होने पर उन्होंने रामानुज से पूछा 'तूने यह क्या किया ? अब तेरे लिए नरक की ही गति है ।' रामानुज बोले "ठीक है । मरी तो वह गति होगी परन्तु मैं जिन्हे मंत्र सिखाया उन लोगों की क्या गति होगी ? क्या वे भी नरक में जावेंगे ?" गुरु ने कहा : 'नहीं । उनका तो उद्धार हो जायगा । रामानुज ने कहा : 'स्वर्गों के उद्धार का निमित्त बनाकर यदि मुझे नरक जाना पड़े तो मैं उसे पसन्द करूँगा ।' यही नारायण-परायण का अर्थ है ।

नारायण-परायण की परम्परा

सक्यचार्य अद्वैत सप्रदाय के प्रवक्तृ थे । उनका विचार की माननेवाले रामरूप्य परमहंस निर्गुण । विरोधानन्द उनके शिष्य थे । वे परिपूर्ण अद्वैत मानते थे । उन्होंने दक्षिणायन की गंगा की सर्वोत्तम धारा माना । 'दक्षिणायन' शब्द विरोधानन्द ने ही प्रचलित किया है । शरीर का पाद में गांधीजी ने उड़ाया और कंधे पर पहुँचाया । विरोधानन्द इस मत का द्वा द्वार गांधीजी प्रचारक । हम उनके दाम्पत्यवादी दावर आचरण करने में उपस्थित हुए हैं । वह नारायण-परायण की परंपरा है ।

विरोधानन्द गवर्नीति में मरी यह गांधीजी उत्तम यह धर्म गीतना था । परन्तु धर्म का नहीं था । गांधीजी बराबर कहा करते थे कि गवर्नीति तो मेरा ऊपर ऊपर का विचार है । हम इसका लोभ तो भी मन्त्र हैं । उन्होंने जीवन का मत न अपने आपको मन्त्र सिद्ध करने दिया भी था । गांधीजी लोगों को अंगिर आगिर में बैठी बातें समझाते थे लोग समझ नहीं पाते थे और गांधीजी को ही अंगिरा पितापी माता थे । उन लन्दन हिन्दुस्थान-पारिस्थानिक मतों का लेख लोग कहते थे । अपने अपने में ही समझा पकता था । हिन्दु धर्मस्थान लन्दन थे । गांधीजी अपनी हर गणना-मना में लोगों का समझा कर लन्दन मिथाने का प्रयत्न करते थे । हम जानते हैं कि वह लन्दन ने उन्हें

किम्ब : “अप बूढ़े हो गये हैं। अब हिमाक्ष्य बने चाहते हैं।” गांधीजी ने बरफ दिया कि ‘अगर आप हिमाक्ष्य चाहेंगे तो आपकी सेवा के लिए मैं बरफ हिमाक्ष्य पहुँच आऊँगा। आप हिमाक्ष्य न चाकर यहीं रहते हैं, तो आपका ठेका देने के नाते मैं भी यही रहूँगा।”

करी मंगलन का मरिष्य था कि कश्मियुग ॥ ऐसे सेरक होंगे, जो मर-मृग को मंगलम समझकर सेवा करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि किस कमरे में विदेशनिक और गरीबीय हूँ वह कौन-सा कमरा है। अग्निरेष की उत्पत्ति या मूर्ति पूजा का कमरा भीत मया। आज भी हम अग्नि के द्वि आहर करते हैं वह नारायण का ही रूप है। परन्तु उस अग्नि नारायण को हम हम हृदय में ही रखना चाहते हैं। इसी तरह मूर्ति के द्वि भी हमारे मन में आहर है। परन्तु हमारे सामने जो वे खरी मूर्तियाँ पड़ी हैं, हम उनकी सेवा करना चाहते हैं। गीता में ‘मूर्ति’ शब्द का बहुत अच्छा अर्थ दिया है : ‘अर्च कोमिषु कोमलैव मूर्तयः सम्पन्नमिति वा।’

कश्मियुग में आन्तिक-नास्तिक दोनों नारायण-परायण

कश्मियुग में नास्तिक भी बने मरु होते हैं। वे कहते हैं कि हम मन्त्रकता मन्त्र, प्रम अहिंसा लक्ष्योप आदि मानते हैं परन्तु अरुण आत्मन में उन्नेनाके वज्रा का नहीं मानते। हम कहते हैं कि उन्हें न मानो तो कोई हर्ष नहीं है। आप मुझे मरे आप का नाम पूछ तो मैं आ करता हूँ उनके आप का नाम मी क्ता मरुता हूँ लकिन उनका आप के आप का नाम मुझे मरुम नहीं। तब अर पीठ का जान क्या मान्यम होगी इसी तरह एको आत्मनयके वज्रा का नहीं मानते तो बर परराह नहीं। उस देखा की मूर्तियाँ क्यों पिरब मान ॥ उनका तो मानते हैं। यह कैसा अस्मल युग है कि इस युग में आन्तिक ना नास्तिक ही परन्तु नास्तिक भी आन्तिक ।

नास्तिक का उक्त चाराक उक्तन में आता है। ‘गामो पीयो और मौष उद्धाना उनका पिडाग माना गया है। आज के ‘गोश’ नास्तिक हैं। हमने उनसे पूछा कि ‘नास्तिक क उक्त क्ता है’ उन्होंने कहा ‘अस्य पार करना

सम्प को कमी न छोड़ना, अंत विचार को न मानना, प्रयत्नवाद पर विश्वास रखना, तिर पर हाथ रखकर न बैठना आदि-आदि।” हज्जब क्या भयं दुभा ! कलियुग के नास्तिक कैसे हैं ! इस युग के नास्तिक तो नारायण-परायण हैं और नास्तिक भी नारायण-परायण हैं।

आप पूछते हैं कि इस युग में निष्काम भाव से सेवा करनेवाले कैसे निकलेंगे ! हम कहना चाहते हैं कि अगर इस युग में नहीं निकलेंगे, तो और किसी भी युग में न निकलेंगे। सेवायुगवाच्य व्यक्ति युग में जाकर भ्रान्त करेगा। आपर युगवाच्य व्यक्ति पूजा-परायण होगा। कृतयुगवाच्य व्यक्ति बैठा ही रहेगा क्योंकि उसके लिए तो सब कुछ हो चुका होगा। यदि उसे बैठने में तकलीफ होगी तो वह घूमना शुरू करेगा लेकिन और कुछ नहीं करेगा। हस्तियुग ही ऐसा युग है, जिसमें सेवा परायण समाज पैदा होगा और यही हो रहा है। इसी कारण से शहर के ३-४० लोगों ने सेवा-सेना और धान्ति-सेना के लिए अपने नाम दिये हैं।

सेवा-सेना के लिए पहली शर्त यह है कि सेवा सेनिकों को निष्काम भाव से सेवा करनी चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि उन्हें अपने जीवन में अपरिग्रह के विचार को मानना चाहिए।

अपरिग्रह का विक्षेप

समाज में सम्पत्ति का प्रवाह बहते रहना चाहिए। उसके बिना समाज टिकेगा नहीं। दूसरी के नाते सम्पत्ति रखने और समाज के लिए उसे खोले देने की बात को बचल करना ही अपरिग्रह का विक्षेप है। ज्ञान अपरिग्रह की बात करके समाज को अक्षय से बचाना चाहता है।

अपहरण वह प्रकार से किया जाता है। भारतीय से किया जाता है, वह मध्य अपहरण है। बर्तों के जरिये सम्पत्ति छीनी जाती है, वह ब्रिगल पहरा हुआ अपहरण है। इन दिनों मृत्यु पर भी कर लगाया गया है। उसे 'डेथ टैक्स' कहते हैं। अगर एक छोटे मनुष्य पर कर लगाया या बदन मरे मनुष्य पर भी कर लगाने की बात है। इस दृष्टि में इतिहास योग्य बातें बालना लेंगे कि श्रीमान् मनुष्य

प्रश्न : बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्या का समाधान कैसे होगा ?

उत्तर : बढ़ती हुई जनसंख्या का जो सवाल आज दुनिया में पैदा हुआ है वह कम से कम सिव्वाक हिन्दुस्तान के लिए लागू नहीं होता। इस समय हमारे यहाँ की जनसंख्या प्रति वर्गमील १ ही है जब कि इंग्लैंड की ४५०—५० और जापान की ७ है। यह ठीक है कि हिन्दुस्तान के प्राक्मण्डल जैसे कुछ हिस्सों में प्रति वर्गमील १ जनसंख्या भी है परन्तु साधारणतया यह नहीं कहा जा सकता कि हमारे देश की जनसंख्या ज्यादा है।

पृथ्वी को जनसंख्या का भार मही

पृथ्वी को पाप का भार होता है, जनसंख्या का नहीं। पाप से जनसंख्या बढ़ सकती है और वह भी सकती है। पुण्य से भी जनसंख्या बढ़ सकती है। इसलिए पुण्य-कार्य करने से जनसंख्या बढ़ भी जाय, तो अच्छी बात है। हमें उपायों से जनसंख्या नियंत्रण करके जनसंख्या घटाना पड़ता होगा। उच्चम उपायों से जनसंख्या बढ़ी तो लोग बर्बरान् होंगे। पराक्रमी महापुरुषों की छान में पराक्रमी होगी। पराक्रमी जनसंख्या भी भारमूल नहीं होती क्योंकि वह पुण्य की उपज होती है। पाप से जो जनसंख्या होती है, वह विष्कृत बर्बर होती है। इसीलिए वह पृथ्वी के लिए भारमूल होती है।

वैज्ञानिक दृष्टि का उपयोग

जैसे जैसे विज्ञान बढ़ेगा मनुष्य की बुद्धि भी वैज्ञानिक बन जायगी। विज्ञान के युग में विज्ञान ही मनुष्य की बुद्धि बनायेगा। विज्ञान का स्तर मन के स्तर से ऊपर है। इसलिए मानसिक काम कोष कम होंगे। वैज्ञानिक मनुष्य विचारों नहीं होता। वह हर विषय में पञ्चावस्था के चारम मौलिक दृष्टि से सोचता

हे आत्मदृष्टि से नहीं। इस कारण मुझे यह जरूर निश्चिन्त नहीं है कि आप मनुष्य कस्य बहुत बड़ बाबगी।

आज हमें सृष्टि के गूढ़ रहस्यों का पता कम है। विज्ञान से यह पता फलैय। फिर कितना कितना गूढ़ अधिक प्रकट होगा, उतना बहुत मात्र से आनंद आयेगा।

—मुम्सूत व्यक्ति दूसरे को देखकर सज्ज हो बाफगा।

—जो उल्ले कम उत्कृष्ट होगा वह हाथ मियकेगा।

—जो उससे भी कम उत्कृष्ट होगा वह गले में हाथ डालेगा।

—जो बयली होमा वह आछिन्न केगा और जो उल्ले भी ज्यादा बाली होमा वह चुन्न केगा।

बड़ को देखने पर हम चुन्न महीं बदे। उले हल्ले मान से प्रकृता होले है। कैले ही विज्ञान बड़ेगा जो आपनो हर चेहरे में बंद होकेगा। कितना कितना विज्ञान बड़ेगा उतना उतना दर्शनानंद बड़ेगा और दर्शनानंद परना। ऐसी हाव में मनुष्य को माहक उत्तान बढाने की इच्छा क्यों होमी। उत्तान की इच्छा के बिना काम प्रेरणा नहीं होगी।

बैंगलोर

११ १०-२

महापुरुषों का अवतारीकरण अर्थात्तनीय

: ९ :

आमने देखा म विभूति प्रका जल्पी है। वहाँ महापुरुषों को दिव्य रूप में देखने की आकांक्षा पड़ गयी है। मानव के रूप में व्यक्तिमानव के दर्शन करने की कोशिश अच्छी ना है परन्तु इन्म शक्ति मा है। ऐश करने से उल्ले चरित्र अनुसरणीय नहीं रहता जीवनानंद हो जाता है और वह परमेश्वर के गुण-वर्तन के भस्वर भा बाध है। इस तरह मक और मगगान् एक हो जाते हैं और मणि माग परिपुष्ट होमे है। परन्तु उस तरह के मक्ति-माग की परिपुष्टता की

हिन्दुत्वान को बरक़्त नहीं है। यह काय राम और कृष्ण ने बहुत कर दिया। उसमें अन्त बुद्धि की सुबाह्य नहीं है। इसलिए दूसरों को उस कोटि में रखने से काम नहीं होगा। हम नये नये मनुष्यों को अविमानन ज्ञान का बिस्तर भी प्रयत्न करेंगे, तो भी वे राम और कृष्ण के मुक्तिके म टिक नहीं लेंगे और इस विज्ञान युग में हमारा बेस प्रयत्न भी हास्यास्पद होगा।

अवतारीकरण की प्रवृत्ति गलत

आवक्य यह कहा जाता है कि रामकृष्ण परमहंस राम और कृष्ण दोनों मिश्रित बने। राम महर्षि भी प्रभु के अवतार माने जाते हैं। श्री अरवि के विषय में भी उनके शिष्य ऐसी ही कल्पना करते हैं और दूसरे लोग भी करते हैं। इस प्रकार का अवतारीकरण मुझे नहीं बँचता। फिर भी मैं कहूँ कि राम और कृष्ण का चरित्र मुझे लाक्षणिक लगता है। उन्हें फिर से कोई मानव-रूप में होने की कोशिश करेगा तो वह हास्यास्पद होगा। किन्तुमन्त्राच वैद्य ने बहुत ही मेहनत करके ऐतिहासिक ढंग से कृष्ण का चरित्र लिखा। कल्पन में वह मेरे हाथ आया। उससे प्रभावना में उन्होंने भीष्म की योग्यता को भ्रष्ट करने के लिए उनकी तुलना नेपोलियन और सीजर के साथ की है। उसका मुझ पर बहुत बुरा असर हुआ। मैंने कहा कि क्यों भीष्म और क्यों नेपोलियन तथा सीजर? क्या यह कोई तुलना का विषय है? मैंने बड़ी उम्र में फिर उक्त किताब को पढ़ा ताकि केन्द्र पर सम्पादन न हो। किताब बहुत अच्छी है, परन्तु उक्त भक्ति रस पैदा नहीं होता। अनेक जगह के प्रयत्न में जो भक्तिभाव निम्नान किया गया है उसे हम तरह तोड़ना ठीक नहीं है।

ईसा के साथ गांधी की तुलना

दोष में बिना भाई ने गांधीजी की तुलना इसमसीह के साथ की थी। गांधीजी का हमारा कीर्ति का सम्पादन गया था। लोमाच्य की बात है कि दो कल्पगण बाद हमारा ही था। साथ कोशिश करें तो भी गांधीजी की तुलना इस के साथ नहीं हो सकती। इसका दूसरी कल्पना हुआ, उन कल्प पर बदलाव और का मोरगानिह हुआ। हमारा हमारा तुलना दूसरे मानव के साथ

कर्म से इच्छाओं को बुझ होता है। इच्छा इच्छा को मानने के रूप में नहीं बनती। मानने रूप में ही दिव्य दत्त प्रकट हो वह मानने की भावना है। इस दिव्य दत्त किन्हीं न किन्हीं उल्लूकी बनना कर लेता है। मगनाद कृष्ण अक्षर यः। उनमें कल्पना से ही ब्रह्म प्रकट वा। वह ब्रह्म सुदर्श-कल्पनात् वा, रजः संपन्न नहीं। उसे तो हर चीज में ब्रह्म ही है, परन्तु लोप दील रहा है, रजः नहीं। रजः तो ब्रह्म है। परन्तु उसमें लोप होकर लोप दील रहा है। ब्रह्म का लोप होकर अज्ञ ही बन रहा है। लेकिन मगनान् कृष्ण का कर्म हुआ तो उनमें न ब्रह्म का लोप नहीं हुआ। जैसे हम कल्प देखते हैं ता सुन्दर का लोप नहीं होता जैसे ही मगनान् कृष्ण बनने, तो चारों ओर प्रकाश फैल। इस तरह मानने मनुष्य के दिव्य दत्त माननेवाली होता है। यह आश्चर्य है। कल्पस्थिति में वह शान नहीं है। एतत् को दृष्ट्वा मयी जनमा विस्मये ब्रह्म का लोप न हुआ हो। परन्तु एतत् हम मानते हैं कि राम और कृष्ण के कर्म के साथ उनकी देह में ब्रह्म का प्रकाशन हुआ। नेत्र ही इच्छा इच्छा के दिव्य मानते हैं। इसदिग् इच्छाधन में इच्छा के कारण मण्डि माता का परिपोष हुआ है।

महापुरुष मन्त्रों की शक्ति

महापुरुष के शक्ति के बारे में जिन्ना भी व्याख्यात्मक दृष्टिकोण हो, तो भी उनकी जीवन का मन्त्र और भाष्यमयिक वैश्वविद्यालय छिपती नहीं। व्याख्यात्मक दृष्टिकोण एक ही है। वह प्रकट होती है, सुस्पष्ट होती है। उसके बारे में हम अनेक प्रकार की ब्रह्म मान ता उनमें हमारी भावना दीर्घ हो जायगी। कईतरफ न जान (ज्या इत आकाश में कुछ के समान एक ही नक्षत्र दीर्घता है, जैसे मैं महापुरुष महापुरुष का कुछ का रूप नहीं बिना शक्ति का दिव्य। तात्पर्य जानना में ऊँचा है अनात्मन है प्रकाशमान है परन्तु निरुक्त छोटी है। अज्ञान का हम शून्य का रूप होने ता वह परमेश्वर हो जाता। इसदिग् महापुरुषों के शक्ति के एक उदाहरण करने के लिए हम एक मन्त्र मन्त्री चाहिए।

हम न वैद्यशास्त्र के जानकार ह और न वैद्यनिक ह। हम पर भी आर्य आर्य नाम्नी का शब्द गमन का असर मिला ह। हमन हमें बहुत खुशी हो रही ह। हम वैद्यनिक नहीं बहुत पण्डित हैं। हमें तरह वैद्यशास्त्र के बारे में भी हमारे कुछ विचार हैं।

विज्ञान सरकार-निरपेक्ष ८१

[illegible]

विधान सभा जीवन के अनुकूल है।

[१२३]
 [१२४]
 [१२५]
 [१२६]
 [१२७]
 [१२८]
 [१२९]
 [१३०]
 [१३१]
 [१३२]
 [१३३]
 [१३४]
 [१३५]
 [१३६]
 [१३७]
 [१३८]
 [१३९]
 [१४०]
 [१४१]
 [१४२]
 [१४३]
 [१४४]
 [१४५]
 [१४६]
 [१४७]
 [१४८]
 [१४९]
 [१५०]
 [१५१]
 [१५२]
 [१५३]
 [१५४]
 [१५५]
 [१५६]
 [१५७]
 [१५८]
 [१५९]
 [१६०]
 [१६१]
 [१६२]
 [१६३]
 [१६४]
 [१६५]
 [१६६]
 [१६७]
 [१६८]
 [१६९]
 [१७०]
 [१७१]
 [१७२]
 [१७३]
 [१७४]
 [१७५]
 [१७६]
 [१७७]
 [१७८]
 [१७९]
 [१८०]
 [१८१]
 [१८२]
 [१८३]
 [१८४]
 [१८५]
 [१८६]
 [१८७]
 [१८८]
 [१८९]
 [१९०]
 [१९१]
 [१९२]
 [१९३]
 [१९४]
 [१९५]
 [१९६]
 [१९७]
 [१९८]
 [१९९]
 [२००]

विज्ञान करने के उपयोग की सीमा है तो उसे लोकमाया में ही प्रकट होना चाहिए। आत्मज्ञान जब तक संकलित में था काम समाप्त में नहीं रहा। बाद में लोगों ने उसे लोकमाया में रखा। इससे अभ्यास की बहुत सी बातें पीरे पीरे बाल्बों तक भी पहुँच गयीं। परमेश्वर, उसका अस्तित्व, उसके गुण उल्लास काय, मनुष्य, और, पूर्वजन्म, माया इत्यादि अनेक दिनों की सेवा हमने ब्रह्म में ही अपनी माता से मुनी। बाद में पुनर्जन्म के बारे में पढ़ने का मिथ्या। इस तरह जैसे निम्नलिखित बातों के पाठ भी बेमेल पढ़ना गया जैसे ही विज्ञान को भी पहुँचना चाहिए। तब ही के विद्वान् पुरुष पानी हरा आदि के शुद्ध कार्य, आराधना, अंगुलि विज्ञान आदि सारी चीजें मानव जीवन के साथ जुड़ी हुई हैं। अतः वह सब ज्ञान लोकमाया में आना चाहिए। सूत्र-वाक्यों में भी मातृमाया के बारे में ही विज्ञान लिखना चाहिए।

विज्ञान पढ़ाने के लिए अगर मातृमाया में कुछ शब्द न हों, तो भी कोई चिन्ता नहीं। हम अनेक शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। दो शब्द 'हृदयोक्त' और एक शब्द 'आत्मज्ञान' के संयोग से पार्थिव ज्ञान है, यह शब्द का कल्प हुआ। इसका दो शब्द अनेक ही कल्प। परिभाषा के लिए अनेक मातृमाया समिति बननी तब क्या बाधना। जब तक वह नहीं बनती है, तब तक अनेक ही शब्द का कोई हानि नहीं है।

अहिंसा और विज्ञान एक ही

अतः विज्ञान का उद्देश्य उसे रोकने का कार्य तब तक ही नहीं है। इसलिए विज्ञान के तब ही ज्ञान होनी चाहिए। अहिंसा के लिए हम विज्ञान की बहुत अध्ययन मानते हैं। जीमार्ग की आपराधन के लिए कर्मोत्तम विज्ञान बाध है। वह विज्ञान है। ज्ञान मानव बाध पर उभा उपरार हुआ है, उभा काव्य का कार्य हुआ है। पण्डित ज्ञान में अहिंसा पर शुद्धता का तो बोझ ही औपधि की बातों की और कुछ नहीं विज्ञान का लक्ष्य था। अहिंसा अतः आपराधन विज्ञान का लक्ष्य है। पण्डित उभा मातृमाया आपराधन करते समय मनुष्य को ज्ञान की तरह

विज्ञान अपने उपयोग की चीज है तो उसे होनमापा में ही प्रस्तुत होना चाहिए। आत्मज्ञान जब तक संस्कृत में था आम उभाष में नहीं रहा। बाद में लोगों ने उसे होनमापा में रखा। इसने अध्यात्म की बहुत सी बातें धीरे धीरे बालकों तक भी पहुँच गयीं। परम्परा, ठठरा, अन्तिम, ठठके गुन, ठठका काय, मनुष्य, जीवन, पूर्वजन्म, माया इत्यादि अनेक विषयों की वजह हमने बचपन में ही अपनी माता से सुनी। बाद में पुस्तकों के जरिये वे पढ़ने को मिलीं। इस तरह जैसे विष्णुकुल अधिष्ठित घरों के पास में केरात पहुँच गया जैसे ही विज्ञान को भी पहुँचना चाहिए। तनार के सिद्धांत पृथ्वी पानी हवा आदि के गुण वस्तु, आहारसामग्र, औषधि विज्ञान आदि सभी चीजें मानव जीवन के लक्ष्य हुई हुई हैं। बहुत बड़ बड़ ज्ञान मातृमापा में आना चाहिए। स्कूल-कॉलेजों में भी मातृ मापा के जरिये ही विज्ञान सिखाना चाहिए।

विज्ञान पढ़ाने के लिए अगर मातृमापा में कुछ धम्क न हों, तो मैं कोई बिठा नहीं। हम अंग्रेजी धम्क इस्तेमाल कर सकते हैं। दो ग्रन्थ 'साइलेंस' और एक माग 'अक्लीकन' के समोग से पानी बनता है, वह हिन्दी का बाक्य हुआ। इसमें दो धम्क अंग्रेजी के आये। परिभाषा के लिए अखिल भारतीय समिति कोणी तर देना चायगा। जब तक वह नहीं बनती है तर तक अंग्रेजी धम्क चले, ता कोई हल नहीं है।

अहिंसा और विज्ञान एक हैं।

अब विज्ञान तो बड़ीगा ही उसे रोखने का कोई बराक ही नहीं है। नसबिद विज्ञान के साथ अहिंसा होती चाहिए। अहिंसा के लिए हम विज्ञान की बहुत बरकत मानते हैं। यीमारी को आपरेसन के लिए कम्पेरोफार्म दिया जाता है। वह विज्ञान है। उसने मानव जाति पर उड़ा तपस्वर हुआ है, उड़ा बाक्य बनने हुआ है। पहले के जमाने में फिलीन का बुद्धता था तो बोड़ी तो ओषधि ही जाती थी और कुछ नहीं किया जा सकता था। लेकिन अब आपरेसन किया जा सकता है। पहले छान् मो अपरेसन करते समय मनुष्य को बेध की तरह

कठोर सोचना पड़ता था। वह दयालु कार्य था फिर भी बड़ा कुर मासूम होता था। आज उसी अस्तित्व नहीं है। कबोरोफ़म की घोष हुई है यह कहना है। एंजो कह प्रकार की रचनात्मक शक्तियाँ विज्ञान के कारण क्षीय होती हैं और मानव जाति का भार, मुख्य कम होता है। इस दृष्टि से अहिंसा के लिए विज्ञान बड़ा ही बरदान है। विज्ञान के लिए भी अहिंसा बरदान है। अहिंसा न हो तो विज्ञान मानव जाति को परम करेगा और अपने को भी परम करेगा।

रोग-निवारण के उपाय

पैरसिडोस के बारे में मैं दो तीन बातें कहूँगा। पहली बात तो यह है कि रोग पैदा न होने देने के बिना उपाय हो सके हैं उतना अच्छा। प्राकृतिक जीवन बढ़ाना चाहिए, उसी तालीम केन्द्रों चाहिए और कहीं बीमारी पैदा हो जाय, तो प्राकृतिक उपचार किये जाने चाहिए। विशेष मौके पर गाँव में पैदा होनेवाली बड़ी-बूढ़ी का उपचार किया जा सकता है। इस दृष्टि से आयुर्वेद का महत्त्व है।

—प्रथम महत्त्व का है, प्राकृतिक जीवन।

—द्वितीय महत्त्व का है प्राकृतिक उपचार।

—तृतीय महत्त्व का है, आयुर्वेद।

आयुर्वेद का ज्ञान होमियोपैथी का तरह आता है। उसमें कम से कम दवा की बात है। एक बड़े डाक्टर ने जिज्ञा है कि दवा बिना ही न देना तक है। होमियोपैथी उसी बिना ही नवीक आती है। अनेक आस्था का मिश्रण करने के पक्षों एक घुड़ आस्था देना हीक है। होमियोपैथी का ज्ञान हमारे मन में कुछ आता है। उसी बाद पण्डितों की कुछ जिज्ञा दवाया का गुरु मौके पर गुरु परिणाम पाती है हम छोड़ नहीं सकते। या आयुर्वेद मान्यता पानी हुए दवाएँ हैं उन्हें हम नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर मैं सामाजिक दृष्टि से बात रहा हूँ व्यक्ति की दृष्टि में नहीं। व्यक्ति व्यक्ति का माद छोड़ सकता है, परन्तु समाज के लिए हम समाज में अन्तर रह ला अच्छा है।

मित्रान उनके उपयोग की चीज है, तो उसे लोकभाषा में ही प्रष्ट होना चाहिए। आत्मदान जब तक संवृत है या आम समाज में नहीं फैला। बाद में लोगों ने उसे लोकभाषा में रखा। उसी आध्यात्म की बहुत सी बातें बीरे बीरे व्यक्तों तक भी पहुँच गयीं। परमेश्वर, उत्तरा अग्नि, उसके पुत्र उत्तरा वायु मनुष्य, बीच पूर्वजन्म, माया इत्यादि अनेक शिष्टों की ज्ञाना हमने वचन में ही अपनी माता से सुनी। बाद में पुताई के अग्नि के पढ़ने को मिली। इस तरह जैसे शिष्टों के अग्रजित करने के पाम भी ज्ञान पहुँच गया जैसे ही विज्ञान को भी पहुँचना चाहिए। तब ही विज्ञान, पूनी पानी इन आदि के पुत्र कर्म, आहारण्य, औषधि मित्र आदि नारी बीजे मानव जीवन के अग्रजित हुए हैं। अतः वह सब इन मातृभाषा में आना चाहिए। स्कूल-कालेजी में भी मातृभाषा के अग्रजित के मित्र विज्ञान चाहिए।

मित्रान वद्वान के लिए अनेक मातृभाषा में कुछ शब्द न हों, तो भी कोई बिना नहीं। हम अनेकी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ अब 'हाइ-स्कूल' और एक माग 'आकाश' के संयोग से पानी कस्ता है, यह शिष्टों का वाक्य हुआ। इनमें हाँ शब्द अनेकी के आगे। परिभाषा के लिए अनेक भारतीय समिति अनेकी तब ग्ला जायगा। जब तक वह नहीं कस्ती है, तब तक अनेकी शब्द का ना कोई हक नहीं है।

अहिंसा और विज्ञान एक ही

अब विज्ञान का अर्थ उने शब्दों का कोई सारा ही नहीं है। इतिहास विज्ञान के अर्थ अनेकी जानी जाना। अनेकी के लिए हम मित्रान की बहुत शब्दों मानते हैं। जीमाग का जीपरमान के लिए अनेकी नाम दिया जाता है। यह विज्ञान है। अनेक मानव ज्ञान पर उदा उपकार हुआ है उदा वाक्य शब्द अनेकी। पत्र के अर्थ में म किर्तन एक हुआ था तो बोधी ही अनेकी हा जाता थी और कुछ नहीं किया या कस्ता था। अनेक अब अनेकी नाम दिया जा सकता है। पत्र के माग जीपरमान करने समय मनुष्य का वेद ही तरह

विज्ञान उसके उपयोग की चीज है तो उसे शोकमापा में ही प्रकट होना चाहिए। आत्ममग्न बन कर रह सकने में या आम समाज में नहीं देना। बाद में सबों ने उसे शोकमापा में रखा। इन्से आत्ममग्न की बहुत खर बाते बीरे बीरे बातों तक भी पहुँच गयीं। परमेश्वर, उसका अस्तित्व, उसके गुण, उसका वाय मनुष्य, और, पूर्वजन्म माया इत्यादि अनेक विषयों की पर्याप्त हमने बचपन में ही अपनी माया से सुनी। बाद में पुलाही के बारे में पढ़ने की मिली। इस तरह जैसे किन्तु अस्थिर बच्चों के पास भी वैशेष पहुँच गया जैसे ही विज्ञान को भी पहुँचना चाहिए। तब के सिद्धांत, पृथ्वी पानी हवा आदि के गुण, आहारप्राण औषधि विज्ञान आदि खरी चीजें मानव-जीवन के साथ जुड़ी हुई हैं। अतः वह उन सब मायामापा में जाना चाहिए। सूक्ष्म-बातों में भी मायामापा के बारे में ही विज्ञान सिद्धांत चाहिए।

विज्ञान पढ़ाने के लिए अगर मायामापा में कुछ खर्च न हो तो भी कोई चिन्ता नहीं। हम अनेक खर्च इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ सब 'हाइड्रोजन' और एक भाग 'आक्सीजन' के संयोग से पानी बनता है, यह हिन्दी का वाक्य हुआ। इसमें दो खर्च अनेक की आये। परिमाण के लिए अनेक मायामापा छिद्रित करने की उन बेला बानगी। बन तक वह नहीं करती है, उन उन अनेक खर्च बने, तो ओह सब सही है।

अहिंसा और विज्ञान एक ही

अब विज्ञान तो उदया हो उसे रोकने का कोई सवाल ही नहीं है। इससे विज्ञान के साथ अहिंसा होनी चाहिए। अहिंसा के लिए हम विज्ञान की सहायक मानते हैं। जीवों को आपरोक्षण के लिए क्लोरोफॉर्म दिया जाता है। वह विज्ञान है। उसने मानव-जाति पर बड़ा उपकार हुआ है, बड़ा कारगर कार्य हुआ है। उसके के बसाने में अहिंसा पर हुआ या तो बोझिल और अहिंसा ही जाती थी और कुछ नहीं किया जा सकता था। लेकिन अब आपरोक्षण किया जा सकता है। पहले छोटे छोटे आपरोक्षण करते समय मनुष्य को बेच की तरह

कमर बाँधना पड़ता था। वह दयालु कार्य था। फिर भी बड़ा मर मान्य होता था। आज जमीन बरत नहीं है। कपड़ोंसम की शोष हुई है यह करना है। एसी वह प्रकार की रचनासम साक्षियों विज्ञान के धारण हासिल होती है और मानव जाति का भार, दुःख कम होता है। इस दृष्टि से अहिंसा के विषय विज्ञान बड़ा ही बरदान है। विज्ञान के लिए भी अहिंसा करना है। अहिंसा न हो, तो विज्ञान मानव जाति को नष्ट करेगा और अन्ते को भी नष्ट करेगा।

रोग-निवारण के उपाय

रोगशास्त्र के बारे में मैं दो तीन बातें कहूँगा। पहले बात तो यह है कि रोग पैदा न होने देने के विभिन्न उपाय हैं। उन्हे इस प्रकार बख्श। प्राकृतिक जोस बढना चाहिए, उसकी लागीम बेखी चाहिए और कही सामारी पैदा हो आप तो प्राकृतिक उपचार किये जाने चाहिए। विषय माक पर गौर से पैदा होनेसम जही बूटी का उपयोग किस का लक्षा है। इस दृष्टि से आयुर्वेद का मन्त्र है।

—प्रथम महार का है, प्राकृतिक जीवन।

—द्वितीय महार का है प्राकृतिक उपचार।

—तृतीय महार का है आयुर्वेद।

डॉक्टर की सेवा मुफ्त हो

हमारा विचार यह है कि डॉक्टर की सेवा मुफ्त होनी चाहिए। हमारा और सरकार की तरफ से डॉक्टरों का जीवन-भर का भोजन-भेषम भिक्षा आदि और उच्च योग्यता की सेवा करनी चाहिए। आज यह उनका उच्च जीवन का पंथा बन गया है। इन्होंने जो व्यापार पैसा देना है उसकी वे सेवा करते हैं। जो देना नहीं देना उसकी सेवा नहीं करते। यह बहुत बुरी बात है। बीमारों की सेवा करना का कार्य है, उसमें मेहनत क्यों होना चाहिए? आज राज्य यह है कि सेवा करते हैं, ता डॉक्टर खुश हो जाते हैं और राज कम होते हैं ता सरकार दुखी होकर कहते हैं कि मरी कम है। ऐसी विचित्र परिस्थिति में डॉक्टरों को अपना ठीक नहीं है। इसलिए ऐसी योजना हो कि डॉक्टर लगभग ८ घण्टों सेवा करे और हमारा ही तरफ से उनकी को कुछ दिया जाए।

मानसिक रोगों का उपचार

अब मानसिक रोग और राम नाम का क्या संबंध है ?

उत्तर मानसिक रोगों के लिए ता राम नाम उत्तम उपाय है ही। परन्तु सामान्य रोगों के लिए तो यह उत्तम उपाय है। मानसिक रोग किसी विटलिन के कारण होते हैं। उस मानसिक विटलिन का दूर करने के लिए यदि वे मन्दिर को उपाय नहीं है। परन्तु यदि वे हो तो वह असरकारी न जानी नहीं हो सकती। हमारा का बचपन से यदि की लास्यम भिजे, तो रानी मरी शक्ति भिजती है। परन्तु इस भक्ति में भी मूढ़ता नहीं होनी चाहिए। भूल आदि भिन्न भिन्न मानिना पर बड़ा कमजोर का दर, राज नरक के हमलावाले और उपायोंसे बचने से उन निरन्धरी माने हैं। उन्हीं को परमेश्वर निद्रा का शिष्टतया देना चाहिए। फिर मानसिक रोग न होने में उसका उपयोक्त है। मानसिक रोग पर उपचार तो ता पुण्य ही कर सकते हैं। इसलिए ऐसे प्रयोग को महामनाओं के पास भेजना चाहिए।

न्याय-विचार

कोठरी के दरवाजे लोखे हूँ। इससे जो मेरा है, वह तारी दुनिया का हो जाय
 है और कितना दुनिया का है, वह तब मेरा हो जाता है। लम्बा स्वार्थ इतना
 है कि हम धीरे समाज की जिता करें। इससे मंगलद्वयम् यह तारा समाज में
 हमारी जिता करेगा। स्वार्थ के विषय में इतनी लड़ाई होनी चाहिए।

परमार्थ-विचार

इसी तरह परमार्थ साधना के विषय में भी लड़ाई होनी चाहिए। 'हम अपने
 चित्त की शुद्धि करेंगे और आप अपने चित्त की शुद्धि करेंगे' ऐसा कहने से हम
 अपना पक्ष बाँटते हैं और दूसरों को अलग कर देते हैं। हम समझते आते हैं कि
 हमारा चित्त तो शुद्ध हो रहा है, लेकिन पड़ोसी का चित्त उतना शुद्ध नहीं हो रहा
 है। ऐसा सोचने से हमारे सिर पर बराबर बैठ जाय। इसका अर्थ यह हुआ
 कि साधक एक मजिह कड़ा और फिर नीचे गिर गया। अपनी शुद्धि करके न
 दूसरों से अलग हूँ यह मानना रखने से तो बेहतर था कि चित्त शुद्ध ही न होय।
 मैं अपने समान होता नहीं मानता था। मैं 'अपनी शुद्धि' कहूँगा और दूसरे
 'अपनी भाषा' वहीं शुद्धि पर प्रहार हो गया। 'मेरी शुद्धि' कहते हैं 'मेरी' शब्द
 'शुद्धि' को अलग रख है। शुद्धि तो तब होती है, जब 'मेरी' हटती है। इसलिये
 'मेरी शुद्धि' यह कहना ही गलत है। 'मैं' 'मैं' के रूप में न रहकर समाज सम
 हो जाय तभी शुद्धि होती है। शुद्धि बानी अहम् गिर जाय अहम् नष्ट
 जाय और समाज शुद्धि और परमेश्वर ही रह जाय।

साधना समाज के लिए हो

सबके लिए साधना करने का विचार आर्य संहिता का ही विचार है। गायत्री
 मन्त्र का रूप एकल में आदिना-आदिका करने की बात है। उस मन्त्र में
 मंगलान् से प्रार्थना की गयी है कि हमारी शुद्धि को प्रेरणा दे 'किन्तो जो का
 प्रबोधनाय'। यहाँ मेरी शुद्धि को प्रेरणा दे ऐसा नहीं कहा गया है। इसी
 प्रहार 'मंगो वैश्व जीमि'—हम परमेश्वर के वैश्व का ज्ञान करते हैं' ऐसा कहा
 गया है 'मैं ज्ञान करता हूँ' ऐसा नहीं कहा गया। अर्थात् ज्ञान तो अनेक
 करता है, परन्तु वह वही समझता है कि मैं समूह के अर्थ के तौर पर ही ज्ञान

कर रहा हूँ। मेरा सामूहिक ध्यान फल रहा है। इच्छिष्ट उसके मुँह से ये उद्गार निकलते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं। सर्वोदय में कोई एकल में साधना करेगा तब भी वह सबरी मानी जावगी। कोई छोटी सी प्रयोगशाला में प्रयोग करता है तब भी उसे सारे समाज का प्रयोग समझता है। जैसे ही किसी विशेष मौके पर कोई एकल में ध्यान भी करे तब भी वह यह समझे कि मैं सारे समाज के लिए कर रहा हूँ।

सर्वोदय का दुहरा विचार

सर्वोदय का दुहरा विचार है (१) में सर्व में हूँ। (२) सब मुझमें हैं। पाना पीना आदि जो काम मेरा माना जाता है वह भी मैं समाज के लिए कर रहा हूँ याने उससे भी समाज सेना हो रही है और समाज की सेना में मेरा सेप हो रहा है। इस तरह यह सर्वोदय का दुहरा विचार है। जैसा स्वार्थ का विचार व्यापक बन गया और उसकी छुड़ि हो गयी जैसे ही साधना में व्यापक बननी चाहिए और उसकी छुड़ि होनी चाहिए। स्वार्थ के छोटे विचार की जगह व्यापक विचार ध्यान से सजके स्वार्थ की बात बन जाती है। गाँव में वैचक की बीमारी ब्याने पर कोई उससे बचता नहीं रह सकता। उसकी छूट सबको लगनी है। हम अक्सर कहते हैं कि 'बिनाका कम उठना फल', परन्तु क्या वास्तव में ऐसा होता है? किसी मूल में बीबी की आल बिनी पर पर टैंक दी तो सारे गाँव में आग लग जाती है। बिनाका कम था और बिने कल मिथ ? एक का कम सारे गाँव को मिथ। इच्छिष्ट बरा विचार छुड़ि करे और यह पहचाने कि सारे समूह में हम ह और हममें सारा समूह है। एक मनुष्य जानी करता है तो उतने बीघ में सारा समूह खानगान् बनाता है। इच्छिष्ट व्यक्ति और समाज की मित्र मिथ बनना करना गम्य है। व्यक्तिगत काय सामाजिक दृष्टि से दाना चाहिए और सामाजिक काय में प्रत्येक व्यक्ति के विकास का अग्रगण्य करना चाहिए, यही सर्वोदय विचार है।

कुछ जीवन साधनामय बन

हमारी पारम्परिक साधना हमनी पञ्चमी बन गई कि उन्मत्त व्याध भा जाता

है। एक बैराग्यशाली मनुष्य ने एक दिन हमसे कहा कि मुझे इस रुपये चाहिए।
 मैंने पूछा कि क्यों? क्या ऐसा कि मुझे आभास है कि मैंने उपनिषद् की सम्प्रदाय
 है और उपनिषद् का स्वरूप मैं भूल चुका हूँ। इस तरह मुझे लिए उपनिषद्
 उपनिषद् के लिए हम रुपये और हम रुपये के लिए क्या वह नशा आया।
 फिर वह सत्कार के अन्तर्गत पड़ गया। हम रुपये देना करने के लिए—
 चोरी ने या भीम भोगकर का कमाई करने। चोरी ने का भीम भोगकर प्राप्त की
 ता उपनिषद् पर प्रहार होना है और कमाई करने के लिए काम करे, तो
 उपनिषद् का सम्पन्न रहना है। फिर क्या करे, यह सोचने की बात है।
 हम अपने लिए नाचते हैं तो इस तरह श्री मुनिश्वर में आ जाते हैं। पुण्य
 जगत् भवनमय जीवन व्यतीत करना चाहकर भी कम नहीं चाहते थे।
 वे कुछ न कुछ काम करने आशीर्वाद लाने करते थे और ठठठे धन
 कहे हुए समय में भजन करते थे। दुर्भाग्य पर शोक न हो, इसलिए वे भजन
 करते थे। अपने लिए ध्यान, भजन आचना और सती के लिए मेहनत।
 अब का संसार है कि कैसे भजन आदि आचना है कैसे हम में काम करना
 आचना है या नहीं अगर इसका उत्तर 'हाँ' है तो ठीक है, नहीं तो
 जीवन के दो दुःख हैं। पैर के लिए दिनभर काम किया और जब
 काम पूरा हुआ तो आचना आरम्भ हुई। यह तरह आचना का समय और
 पैर करने का समय, एक ही तरह हो गये। फिर इच्छा यह रखी कि पैर
 करने का काम कम से कम समय में हो जाय, तो अच्छा है। परन्तु मैं काम करने
 पर मजबूरी तो वह नहीं होगी क्योंकि समय देना पड़ेगा। उसके बजाय दण्ड
 (दाहिनी) का काम किया जाय तो हो बने क्षीण हैं। इस तरह समय
 देने से समय होने पर एक पक्ष ही होता जाता है, जिसमें कम से कम समय
 लगे। जब लोग ऐसा विचार करेंगे तो क्या होगा? फिर दिन जबी
 में काम समय लगता है अब कौन करेगा? इस तरह से निरनुकूल प्रत्यक्षी
 विचार हो जाता है। अब यह समझना चाहिए कि मैं खेत में काम करने
 के लिए जाता हूँ तो पर करने के लिए नहीं जाता। इति-काम अपने लिए
 नहीं करता समाज के लिए करता हूँ। इसलिए उस काम को उछाली हो

उपयोगिता है किन्तु मयन की है। पेट में मैं जो काम करता हूँ, वह सारा मेरे लिए ब्रह्मण्य है। मैं हाथ में कुत्ता लेता हूँ वह ब्रह्म है। जिस बर्मान की सेवा करता हूँ वह ब्रह्म है, उसमें से जो अन्न पैदा होगा वह ब्रह्म है। जिस समाज को वह अर्पण होगा वह ब्रह्म है और उसके प्रसादस्वरूप हम पेट में जो कुछ चाखेगा वह भी ब्रह्म है। इस तरह बहोँ कुछ का कुछ जीवन साधनात्मक होगा वहीं मनुष्य जीवन की विसंगति मिटेगी।

मेरा स्वार्थ और समाज का स्वार्थ एक है। समाज की सेवा ही मेरा स्वार्थ है। मेरा अपना स्वतंत्र स्वार्थ नहीं है। मेरी साधना और समाज-सेवा एक है। समाज सेवा में मेरी साधना हो जाती है। 'मेरी' नाम की कोई स्वतंत्र साधना नहीं है। मेरा कोप होना ही साधना है। इस तरह सर्वोदय विचार में जीवन की विसंगति मिट जाती है, समाज और व्यक्ति के स्वार्थ के में मिट जाते हैं और स्वार्थ की वृत्ति तथा साधना वृत्ति वह भी में मिट जाता है। इच्छित, सर्वोदय विचार अन्तर्गत निर्णय और भाव है। उसमें व्यक्ति विरमता उत्पन्न होती है, सामाजिक विषमता उत्पन्न होती है। साथ परमाय का भेद मिटता है।

नन्द चाहिए, डकार नहीं

कहा जाता है कि मरने के बाद स्वर्ग या नरक मिलता है। परन्तु इस तरह मरने के बाद उधार क्यों? आब गुड ग्राया ता मरने के बाद आनन्द मिलेगा ऐसा नहीं होता। आनन्द उही समय मिलता है। बेने ही इही किंगी में आनन्द आना चाहिए। मरने के बाद स्वर्ग की बात क्यों करते हैं? कम्युनिस्ट लोग भी ऐसी ही बात करते हैं। वे मरिप्यवादी करते हैं कि अन्त में राज्य का विलयन होगा और बहुत मुहर समाज निर्माण होगा। आब! आब तो सरहारा-वर्ग का अभिनायकवाद है। याने राज्य का विलयन होगा यह उधार और सरहारा वर्ग का अभिनायकवाद और मजदूर केंद्रीय सरकार का नन्द। उधार की बात मरिप्य पर छोड़ दी गयी है। इस साधकों ने मर्ता ने कहा है कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। कम्युनिस्ट करते हैं कि मरिप्य

म मित्रेण और भक्त करने हैं कि मरने के बाद मित्रेण । दोनों ठीक हैं।
 चित्रगुप्त ने फिर कहा है कि पाप पुण्य का वैलम्ब मरने के बाद होता है। इस
 तरह मरने के बाद के पेनल की क्या जरूरत है? वैलम्ब तो यही होता है।
 तेरे चित्त में नरक है या स्वर्ग इन क्या तू महीं पहचानता? तूसे क्या अनुभव
 होता है? अल्प चित्त में क्षम क्रोध भरे हैं तो अभी नरक है; यदि चित्त
 निर्मल है, प्रेम से भरा है, अतृप्त्यपान है तो स्वर्ग ही स्वयं है।
 जो स्वर्ग है, वही भोग्य होगा।

सर्वोद्वेग में साक्षात् धर्मसाध

सर्वोद्वेग में धर्म साक्षात् प्रकाश होता है। आप किसी जगह जाइ लनाई,
 गाँव से सीधे और फिर छोटे देण। गरीब जगह भी श्रितनी कुदर बन जाती है।
 ठगारी का प्रत्यक्ष नहीं है। क्यों आपने स्वच्छ बनाने, करने का काम किया,
 क्यों अतृप्त्यपान मिला। मों ने कष्टों के गते नाश-धन आदि साफ़ किये,
 छले कपड़ा पटनाया और फिर ठगनी ठग बरा देगा तो चित्त प्रसन्न हो गया।
 क्यों ठगार नहीं लाजात् पक है। पाप्यापिक लाचना ठगार की नहीं हो
 सकती। इन धर्मराजों ने जोनों के सामने यह ठगारी की अक्षीर बात रखी
 है। वे चित्त शुद्धि का लक्ष्य नहीं रखते और मरने के बाद स्वर्ग की
 बात करते हैं।

हमारा एक दिन पर छोड़कर निश्चय । उसने कहा कि जब से मैं पर
 छोड़कर निश्चय है तब से मगसाब् मे मेरी रक्षा की है। मैंने पूछा कि
 कैसे रक्षा की । उसने कहा कि पहले दिन मैं निश्चय पड़ा तो पाप में जाने की
 शक्ति नहीं थी। रास्ते से जा रहा था। एक किसान बैलगाड़ी में बैठा
 था जोरे सड़क से जा रहा था। जोरे में छेद था सूँझकी नीचे गिर रही थी।
 उसने मग उस दिन का मौक़ा हो गया। इस तरह मगसाब् ने साध प्रती की।
 मैंने उसने पूछा कि मगसाब् ने तुझे क्या किया—सूँझकी या कुछुड़ि? ठीक
 काम था कि तू उन किसान से रहता कि जोरे में छेद है, सूँझकी नीचे

गिर रही है। वह तुझे सुझा नहीं। मूंगझमी नीचे गिरती गयी, तू लाता गया और फिर भी कहता है कि मंगान् ने मुझे पनाया। वह तो नास्तिकता है। जहाँ असह्युद्धि हुई वहाँ मंगान् ने क्या कहाया ? इस तरह जैसे स्वयं सज्जित बना जैसे परमार्थ भी सज्जित बना। हम इन सबका संशोधन करना चाहिए। सर्वोदय में इसका संशोधन होता है।

समूह-सेवा ही हमारा धर्म और कर्म

आपका इतना बड़ा शहर है, लेकिन वहाँ हर मनुष्य अपनी ही सोचता है। गाँव में एक ही मनुष्य बुझी नहीं रहना चाहिए, इस तरह नहीं सोचते। हम अपने लिए सोचते हैं तो क्या है, इस तरह नहीं मानना चाहिए। पॉन में फोड़ा हो और बाकी सारा शरीर अच्छा हो तो भी मैं सुधी नहीं रहता। एक बुझी भवन के कारण मैं बुझी हो जाता हूँ। जैसे ही शहर में एक भी मनुष्य बुझी हो तो सभी बुझी होना चाहिए। इसलिए सारे समूह की सेवा करना ही हमारा धर्म और कर्म होना चाहिए। इस बात को आप समझेंगे, तो शक्ति सेना सेवा सेना आदि की बात त्रिभुक्त मामूली हो जायगी। अगर अगर कुछ लोग समझी जिता करनेवाले हो जायेंगे तो सब मज्जा ही पकड़ होगा।

बैंगलोर

१४ १०-२०

मानव-धर्म का भवन निर्माण आवश्यक

१२

‘धर्म में अवश्यम्व विष्णु सेवा’—धर्म की बात हो ऐसा पुरवरदास कह रहे हैं। हिन्दुमान के सभी लोग धर्म का बहुत नाम देते हैं, उस पर भ्रम भी रहते हैं, लेकिन उसकी ब्य नहीं दीख रही है। जीवन में थोड़ा-सा धर्म प्रकाश हुआ तो स्वराज्य प्राप्त हुआ अब हुए। तब वह अनुभव आया कि कितना कितना धर्म का उद्भव होगा उठनी उठनी अब होगी। अभी इस देश में बुझा है, गरीबी है,

आपसिद्ध हैं, ये सब सब के लक्षण नहीं हैं। ऐसा क्यों है? किन्ते हम लम्बा धर्म करते हैं, उसे समझा नहीं है। धर्म में भ्रष्टा है तो क्या भ्रष्टा है! किन्ते देवता की पूजा कर ली, आरखी उर धाँ, पूर बढ़ा किन्ते, तो क्या यही भ्रष्टा है? यह भी भ्रष्टा का एक प्रकार है। हमने गरीब मनुष्य कुठ न कुछ आधार मंगल किया है। इतनी भ्रष्टा भी म इसी को यह देखा अर्थात् दुखी होता। वहाँ इच्छित होने पर भी छोटी के चेहरे पर जो रौनक दीखती है, वह भ्रष्टा का परिणाम है।

धर्म का मकान नहीं बना

इसपर पर भ्रष्टा रखते हैं आरखी उठारते हैं, हरि नाम लेते हैं, यह धर्म की बुनियाद है। हमने बुनियाद बना ली पर धर्म का मकान नहीं बनाया तब वह बुनियाद क्या काम आयेगी? बुनियाद पर मकान कैसेगा सभी रह लगे। मुन्कमान भ्रष्टा का नाम लेते हैं उस पर भ्रष्टा रखते हैं। इसी तरह हवा फिर आदि सभी मकान पर भ्रष्टा रखते हैं। वह भ्रष्टा धर्म की बुनियाद है लेकिन इन्होंने धर्म का मकान नहीं बनाया। वह मकान तो वह कैसेगा वह हम धर्म से निकलकर रहेंगे।

हमें मानव धर्म का मकान बनाना है। मानव धर्म कैसेगा तो हिन्दू, मुस्लिम, बौद्ध, सिक्ख, ईसाई, जैन, पारसी, सब धर्म का मकान बनाने की कासिद्ध हुई लेकिन वह क्या भ्रष्टा। इच्छित अथ हमको वह मकान बनाने का सब आरम्भ करना है।

ब्रह्म धर्म का मकान नहीं गिरेगा

पहले किन लोगों ने धर्म के मकान बनाने शुरू किए, वे सब गिर गये तो अब हम को मकान बनाने, यह भी गिर जायगा ऐसा वह करते हैं। लेकिन यदि हमने मकान कैसेगा ही नहीं था बना तो फिर गिरेगा नहीं।

पहले हिन्दुत्वान के नाम लाली पानते थे, क्योंकि मित्र नहीं थी। उर धर्म लाली न पानने तो नगे रहना पड़ता। तब म मित्रे आपसी और लाली

बन्नी गयी। तब फिर खादी आ गयी तो अब वह नहीं बायगी। सामने मिर्चे गयी हैं फिर भी पहन्नेवाले विचारपूर्वक खादी पहन्ते हैं। पहले 'अचारी की खादी थी अब 'विचार की खादी है। यह मिछ से टक्कर ले सकती है।

इसी तरह पहले जो धर्म का भवन बनाया वह भग्ना के आधार पर बनाया। भग्ना पर आधारित आते ही वह भवन गिर गया। विज्ञान के बमाने में अब वह भवन विचारपूर्वक बनेगा तो गिरेगा नहीं। पुरंदरदास का एक भवन है। उसमें वे कहते हैं कि तुम लोग माता पिता की आज्ञा नहीं मानोगे, तो तुम्हारी चमड़ी छेली जायगी और तुम्हारा गख बोट दिया जायगा। क्या ऐसे आधार से धर्म निकेगा? मरने के बाद मारे जायेंगे पीटे जायेंगे; लेकिन निश्चय पूछता है कि कहाँ है वह यमाख्य? प्रयोगाद्याय में लूट परीक्ष्य किये, फिर भी न धर्म का पता चल्य और न यमाख्य का। तब यमाख्य के आधार पर धर्म कैसे निकेगा? भय या लोभ पर आधारित धर्म ठिक नहीं सकता। मरने के बाद अस्वस्थ मिलेगी तो इस लोक में ब्रह्मचारी क्यों रहे? क्या इस प्रकार ब्रह्मचर्य निकेगा?

धर्म का वैज्ञानिक आधार हो

धर्म विचार अच्छा है, पर उसके पीछे भग्ना का और मोटेपन का आधार है वैज्ञानिकता का नहीं। हम अब वैज्ञानिक आधार पर इस मरान का खड़ा करेंगे और बच्चों से कहेंगे कि तेरा बच्चा तुम अभी छाटे हो। तुम्हें हस्तन बुद्धि नहीं आयी है। इसलिए यदि तुम माता-पिता की बात न मानोगे, तो उनके अनुभवों का कायदा न मिल सकेगा। तुम्हने माता पिता का प्रेम पाया है। अब तुम ही उनसे प्रेम न करोगे, तो कौन तुमसे प्रेम करेगा? तुम्हारे बच्चे तुमसे प्रेम करेंगे? इसलिए माता पिता से प्रेम करना ठीक होगा। वैज्ञानिक बमाने के लड़के हमने पूछेंगे कि हम माता पिता की सेवा करना तो बहुत करते हैं पर मान स्वीकिते कि माता पिता हमसे कोह गलत बात करने के लिए कहें, तो क्या हमको वह बात माननी चाहिए? इसका जवाब यही हो सकता है कि

स्मृत्यनुसारे आने के बाद माता पिता की आज्ञा मानने की जिम्मेदारी बच्चों पर नहीं है। लेकिन सेवा करने की जिम्मेदारी है। सेवा करने की ब्याख्यारी होने से माता पिता की आज्ञा मानने का धर्म पक्का हो गया। हमको बचपन में पर बापों ने कहा कि चोरी को गॉन बॉक्सा चाहिए, न बॉक्से से ब्राह्मण का पाप समझा है। हमने पूछा : तब ब्राह्मण करने से कौनसा पाप आता है। उत्तर ही न मिला। तब हम कौन चोरी बॉक्ते ? यदि हमें कहा जाता कि गॉठ न बॉक्ते ने बॉण्ड पर बाक आते है और उल्टे बॉण्ड पराज हो जाती है, तो हम उनसे बात मन्न लेते।

गुप्तीदास ने क्या कहा है :

को बाले को बंदी कमपुर, को सुरपुर परबाम को ।

गुप्तसिद्धि बहुत भलो बाण्ड बन बालिब राम गुप्तम को ॥

—राम में कौन बाण्डा सम्पुरी में कौन बाण्डा वह कौन बान्ता है। इत्यन्त इन्ही बीजों में राम का बाव होकर रहना गुप्तीदास को पछे है। अपनी हति का परलोक में पक मिलेगा ऐसे आचार से वैज्ञानिक युग में धर्म नहीं मिलेगा। मरु पक कानना चाहिए। गुह्य पालोगे, तो मरने के बाद भीठा लगेगा। ऐंठा कर्वाँ ? अम्ही गुह्य पालो तो अम्ही भीठा लगेगा। आप राम स्मरण करते हैं, उल्टा बरिनाम है आरोग्य। क्या मरने के बाद आरोग्य बढ़ेगा ? ऐसी बात नहीं है। इस प्रकार लाक्षात् अपराध पक कानना चाहिए, जो दिग्गम के युग में रिज लगे। बैर ने बैर बढ़ा है। प्रीति से प्रीति बढ़ेगी। प्रीति का धर्म कर्मभा तो लम्बा लम्बा लम्बा है और उल्टा पावन हो लम्बा है। उल्टा पावन नहीं होता तो हिंसा बढ़ेगी। हिंसा के परिणामस्वरूप राष्ट्रभोजन का परोरु पैदा होय। परस्पर द्वेष का यन्त्र पक है।

ग्रामदान लभार धर्म नहीं

नरसी भिक्षुकर पक होकर ग्रामदान करना चाहिए। ग्रामदान देने, तो दुःख न मन्त्र न बढ़ा स्वाय मिथ्या पला काना नहीं बढ़ेगा। बाधा करता है कि

ग्रामशान दोनो सों इसी गाँव में इसी जन्म में आनन्द का अनुभव आयेगा। प्यासा आपके घर आया। आप उसको प्रेम से पानी पिछाते हैं, तो प्यासे को सुख होता है। उधार है या नक़्द ? प्यासे को पानी पीने से सुख हुआ। लेकिन इसमें पानी पीनेवाले से प्यासा सुख जिसने पानी पिछवा उसको होता है। इसी प्रकार अपरोक्ष आचार से बना हुआ धर्म का मकान बिलान पुग में मिलेगा।

ग्रामशान भूदान सर्वोत्पत्ति से प्रकलन कर रहे हैं। इसमें प्रत्यक्ष के आचार पर धर्म का मकान बनेगा। यदि छाँगों ने कबूट न किया तो नहीं बनेगा। लेकिन बनेगा, तो गिरेगा नहीं। इच्छिष्ट लोग कबूट नहीं करते तो हमको रुक नहीं होता। क्योंकि हम जानते हैं कि जो बात हम करते हैं, वह वैधानिक है। बिज्ञान से प्रत्यक्ष पक्ष मिलेगा।

भाष्यसंग्रह

३११ ५७

अमी धर्म बना नहीं

: १३ :

धर्म पचास नहीं हो सकते। मानव के लिए एक ही धर्म ही उत्पन्न है और वह है मानव धर्म। मानव धर्म से ही भौतिक और समाज को आश्रय मिलता है।

शरीर-धर्म धर्म क्या बनेगा ?

अपने यहाँ बसगंगा स्वामी ने काफ़ी धर्म बताया है। उन्होंने कहा है कि हर एक मनुष्य को प्यारे वह छोटा हो या बड़ा शरीर-धर्म करना चाहिए। इस समय करोड़ों लोग शरीर धर्म करते हैं, बसगंगा स्वामी के बमाने में भी करते थे। तब फिर उन्हें काफ़ी धर्म कमाने की क्या जरूरत थी ? इसका धर्म यह है कि जो लोग शरीर धर्म करते थे या करते हैं उसमें अन्धारी है। अन्धारी धर्म बिना रहते बन सकती है। आप कहते हैं कि काफ़ी धर्म का पाठ्य करने से यह लोक में तम हो या न हो, परलोक में अच्छा क्या मिलेगा। देखते हैं

अन बर्बिस बम नहीं टिरेगा। वह तो तन टिरेगा अन शरीर बम को भी उठना ही भार्पिन मूख मिलेगा कितना वृद्धे कामों के लिए मिलता है। अमिन को गौरव देने के लिए उलट कर देता तमाबिक तानव बगानी बाहिए और उलटा धुम पड़ हनी मोर में मिले, ऐसी मोझना बननी बाहिए।

बम पर्कागी न रहे

बोरी करना गलत है, वह बम विचार है। लेकिन रास्ते में ठोने का मरना पड़ा मिन जान, तो आप उन्ने पुनबाप उठा लेते हैं वा नहीं? यदि आप उन्ने उठाने पड़ा लेते हैं तो बोरी करने की वृत्ति लोगों में आयेगी ही।

बोर दो प्रकार के होते हैं—अमाफित और अममाफित। अहमर, बंटिज मैन उम्ब नागरिन बाहि सभी बोरी को पाप मानते हैं। वे मानते हैं कि बोर को सबा मिसनी बाहिए। लेकिन सबा तो यह है कि बोर को सबा मिननी बाहिए या बोर क राप को? जो वृत्ति और उलट करने वाले अहमर है, वे बोर के बप हैं। उन्ने प्रतिज्ञा मिली है। उलट करना पाप नहीं है, तो बोरी करने पाप कैसे हो सकता है? इस प्रकार एकली बर्म उलट करना चाहते हैं, तो बर नहीं होगा। बोरी पाप है तो उलट भी पाप है। इस तरह दोनों विचार मिन्नर बम बनेंगे। अमिन के लिए जो बम हो, उलटरी लारे समाज में प्रतिज्ञा लेनी बाहिए और समाज की रचना भी ठगुनार करनी बाहिए।

बर्म के लिए तीन आवश्यक बातें

(१) परकाज के आधार पर बम नहीं टिन चरता। (२) बम परिपूर होना बाहिए परकाजी नहीं। (३) बर्म यदि के लिए पक्ष नहीं है, ठगुनार समाज माना होगा तन लारे समाज में ठगरी प्रतिज्ञा होगी। वे लोग बर्म हागी ता बम का मरान बनेगा। वह बर मधुपुरी में कोछा की लेकिन वे लीना बर बनी नहीं। अन हमरो मानी है। निशान के बमन में यह हो सकता है। अन बर्बिस बम मरी टिरेगा ता हम मी मरी टिरेगी। हमारे टिन के लिए बर्म की लपटना पकी हानी ही बाहिए। एसा न करेंगे, तो बम न बम टिकेगा, न हम टिरेगा। निशान क कारण ऐसी नीज आनी है। अन मानव बर डे डे

आज हमसे एक सवाल न पूछा कि क्या प्रेम से, मित्रैरूप से हमारे लोग अपने के लिए तैयार हो जायेंगे ? बसुर हो जायेंगे । इस समय अगर कोई आशा में पन्द्र बँक सकता है, ता क्या हम इतना भी नहीं कर सकते ? लोग आकाप में पन्द्र ममन पर जाने की ओर वहाँ उपनिषद् ब्याने की आकांक्षा रखते हैं, कि ही हम देश की रक्षा अहिंसा से करने की आशावा क्यों न रखें ?

अनु-प्रयोगों को बन्द करने का सवाल

आज हिन्दू-राष्ट्र अहिंसा को लान देने के लिए अपनी चरम सीमा की ओर आ रही है, लेकिन जो लोग वह बात नहीं समझते, वे कहते हैं कि अनु-प्रयोग बन्द करो । सवाल है कि उन लोगो क्या ? बड़ी । हम कहना चाहते हैं कि उन तक जाती क्यों रहेगी उन तक अहिंसा को स्थान नहीं मिलेगा । अहिंसा का स्थान देनेवाले अनुग्रह, हाइड्रोजन बम आदि ही हैं । पुरानी बहाल में जरा भी भ्रम अपने निरोधी पर जाती से प्रहार करते थे । वह केबाए उनका सामने गिर पड़ता था । पिछला भवकर बुरा काम था वह ! अब इस समय भी आब भील ऊपर गढ़े होकर बम टाक रहे हैं फिर देखते भी नहीं कि बम बमली है वा क्या होता है ? इसमें बूझा क्यों है ? वह तो प्रयोग है । यहाँ के फ्रेंच नगर का बम बँकने ह तो पूरा राह समुद्र में चला जाता है । नल्ले हूँ नहीं मूढ़ता हुई ।

जो लोग समझते हैं कि बम-परीक्षा पर निबन्धन लगाने से समस्या का हल हो जायगा वे भ्रम में हैं । यह प्रयोग जारी चले रहने से यदि कुछ परिणाम न हो ता वे ही दावा, जिन दावा में वे दावा बनाये हैं, इन दावों को गम्य करेंगे । तब हिन्दू का स्थान अहिंसा को मिथिया और इत्यन्त परिणाम बर होना कि फिर मानव जाति बापस हिंसा पर नहीं आनेगी ।

पक्षी अहिंसा की तैयारी

गीता में कहा है 'यद्वात्सा न निवर्तन्ते — यहाँ जाने पर वापस लौटना नहीं होता। इसी तरह हिंसा का स्थान अनेकाली अहिंसा पक्षी अहिंसा होगी। क्योंकि हिंसा के परिपूर्य प्रयोग के बाद और पूरा समाधान के बाद ही वह छूटेगी। अभी तक क्या हाता आया है? हिंसक लोगों में अन्तःसाधन होना था, तब लड़ाई हानी थी। क्या नहीं मिलता था, तो वे सोचते थे कि इन्हीं हिंसा काफ़ी नहीं, आर बढ़ानी चाहिए। फिर भी हार होती तो सोचते कि यह-यह कभी रही। इसलिये और भी अच्छे अच्छे आहार तैयार करने चाहिए। इस तरह हिंसा की पूर्णता होगी मधी। अब अहिंसा का आरम्भ किया जायगा। फिर तब प्रसन्नपणा गेता बाह्यिक पर पर म हृदय-हृदय में हास। ये बाह्य पुस्तक ही नहीं रहेंगी मन के अन्दर होगी। इसलिये ये बच्चे भी स्वर का मुखाग्र्य पक्षी अहिंसा से करेंगे। कोई मृत शम्भु माली पगोरा लेकर आये, तो लड़के बागों 'चरो चर केर तो कि वह बेटी लगी लया है। उसका पास पिम्पों भी है।' पता क्या था वे उसका गेस्ते जायेंगे। छाती में बढ़कन नहीं दगा। लोगों को शान हो गया है कि छीर का कुछ महार नहीं है उसकी कुछ भीमत नहीं है। इनका ता हिंसादेवी ने जिता दिया है। एक बम ने लगने लग मरने हैं इसका मन्त्र क्या है? हमें छीर में वृष्ट होने का शान मिश्रण और फिर मने वं वाग्वर्तन करता पड़ेगी। इस तरह बच्चे का स्थान होगा।

कुछ लोग का स्थान है कि वे वेज हागा। तपस्वनी हास भी चापर नास में था नहीं लेगा। था मध है कि बाबा ने नहीं लेगा परन्तु बंधो में प्लग। हम पुराने लोग आधुनिक मार्गिन था नहीं जान लगे। स्थान भाव के पदा की भाव जान लगे है। इस तरह हिंसा का पक्षण हिंसा-मन्त्र के उद्घर्ष से जब मानव के दिव में जीव जायगा तब बहा-बहा निर्भव बनता। हम निर्भवता की हमें छात्र बहना भी नहीं छात्रगी।

आपीडे

भारतम्हारे गांधी-परिवार के समरांगी क्षेत्रों में मित्रों का प्रभाव हमें मिला, इससे बहुत आनंद होता है। 'गांधी परिवार' इस शब्द का उपयोग हमने बहुत गौरव के साथ नहीं किया है और न गांधीजी के स्मरण के साथ ही किया है। क्षेत्रों का गौरव तो उनकी सेवा में ही होता है। गांधीजी का स्मरण भी हम ठीक करते करते हैं। इससे उस स्मरण की भी हमें बहुत आनंदकला नहीं आती। वहाँ 'गांधी-परिवार' शब्द हमने परिवार के नाते रखा है। वह विचार हमें पुराना रहा है निरंतर कम्पनी माकूम हो रहा है और उसी विचार की प्रेरणा से आप सब लोग भी अपने-अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। 'गांधी परिवार' शब्द का प्रयोग करते हमने अपना भी विश्वास व्यक्त किया है।

नये विचार का अर्थ

हमें एक नया विचार मिला है। उस विचार का क्या अर्थ है ? अक्सर तो यही है—मानव-जीवन—इन्द्रिय प्रकाशन, ईश्वर प्रकाशन वाचना प्रकाशन आदि प्रकाशन। इन सबसे परे भी एक चीज है, जो नित नया रूप लेकर मानव जीवन को छूती है, उसमें प्रवेश करती है, उसके बाते बार फैलती है और उसमें परिवर्तन लाती है। उसीको हम 'विचार' कहते हैं। कुछ व्यक्ति निमित्तकार होते हैं, किन्तु उस विचार का उद्गम तो मैं नहीं कहूँगा प्रथम प्रकाशन होता है। विचारों का उद्गम तो मानव के सामान्य मानस में विविध परिस्थिति के कारण होता है। परन्तु उसका प्रथम प्रकाशन किसी व्यक्ति से होता है। किसी नये विचार का प्रकाशन होने पर फिर पुरानी कोह भी चीज उसी रूप में नहीं आती। वही नया वही पुराना वही माया वही व्यवहार और वे ही शब्द रहने पर भी उनके पुराने अर्थों की छत्र कायम नहीं रहती। जैसे 'इबा' शब्द है। यह बहुत अच्छा और अच्छा शब्द है। गुप्तोद्धार से 'इबा' नाम का सूत्र बनता है। 'उम' कोई शक नहीं कि इबा की बुनियाद पर ही मनुष्य का सामा-

बिना जीवन बढ़ा हो सकता है। फिर भी पहले से दया का जो अंग होता आया है वह अब नव विचार के बाद मान्य नहीं होता। नयी तरह कोई भी पुराना शब्द जो मूल्यवान् अब को प्रभावित करता था करता है नव विचार के बाद ऐसा का ऐसा नहीं आँखता। यहाँ पुराने शब्द ही नहीं उन शब्दों के अर्थ भी आँखते हैं और उनमें ही कुछ सुधार की आवश्यकता महसूस होती है यहाँ नया विचार नहीं है। सुधार के रूप में कुछ परक कर केना दूसरी बात है और नया विचार दूसरी बात है। गांधी परिवार के लोगो को यह विशेष रूप से समझ देने की जरूरत है कि नया विचार पुराने किसी भी पवित्र शब्द को उसकी पवित्रता मान्य करते हुए भी ऐसा का ऐसा ग्रहण नहीं करता। इतना परिकल्पन करनेवाला हमें एक नया विचार मिले, ऐसा वह मात होगा तभी हम उसके पात्र साबित होंगे।

धर्म विचार का विकास

‘हम सब पर प्रेम करें और सब हम पर प्रेम करें’, ‘मित्र की निगाह से हम दुनिया को देखें और मित्र की निगाह से ही दुनिया हमें देखे’ एन वाक्य केन में आते हैं। वेद बहुत पुराना ग्रन्थ माना जाता है। इसविषय मैंने इसका नाम लिखा। वह प्रेम का विचार है। इसकी मरिमा सभी धर्मों में गांधी है। हम और दुनिया एक दूसरे को प्रेम की नजर से देखें। हम प्रेम करेंगे ता दुनिया हम पर प्रेम करेगी एसी यहाँ अनेका है। दुनिया अगर हम पर प्रेम नहीं करती है, ता हमें क्या करना चाहिए, इसका निर्णय हममें नहीं है। दुनिया की तरह हम प्रेम की निगाह से देख देना जिसे सुझा देने पर एक नव विचार के तौर पर सुझा। तभी जिन धर्म करते हैं उसका आरम्भ हुआ। उसके पढ़ने धर्म नाम की बीज ही नहीं थी।

विचार का विकास हुआ। एक शब्द आया—मगराम बुद्ध। उन्होंने कहा : पैर में पैर धारा नहीं होता। अशोक ने शोध को और धर्म में ही पैर को अज्ञाना चाहिए। हमने जारा का जारा पुराना विचार विचार ही बना गया। उनके बाद एक और शब्द आया—इनामगीह। उन्होंने कहा : दुश्मन पर प्यार

करो। बहुत बहुत करण हो गया। 'हुस्मन के साथ होप न करो' ऐसा नहीं, 'हुस्मन को प्रेम से जीतो' ऐसा भी न कहकर वह शफा ऐसा करनेवाला निश्चय कि 'हुस्मन पर प्यार करो'।

'हुस्मन पर प्यार करो' इसे ईसाई लोग उत्तम व्यक्ति के लिए उत्तम काम के तौर पर मानते हैं। वे कहते हैं कि सामान्य मानव के लिए सामान्य काम के तौर पर वह आवेष्ट नहीं है। एक व्यक्ति 'परलोक' हो सकता है। उसे यह कष्ट है कि हुस्मन पर प्यार करो। यह ठीक है, लेकिन समाज के लिए क्या! वह समाज पूर्ण अन्तर्मा में आवेष्ट वह समाज के लिए भी नहीं जीव लागू होवे। लेकिन वह एक प्राथम परिस्थिति में क्या करना होगा इसका निर्देश यहाँ भी नहीं है।

हम आये गांधीजी। वे पुराने समाज में ऐसे ही ऐसा हुए, बैठे हुए म मरुत। गांधीजी जिस परिस्थिति में आये, उस समाज मरुतस्थ निम्नस्थ था। यह साथ दुनिया के इतिहास में एक अद्वितीय घटना थी। कैसे भीने पर गांधीजी ने जो आदेश दिया वह अत्यन्त स्पष्ट होते हुए भी अत्यन्त हो गया। उन्होंने कहा : हुस्मन पर प्यार करो यह बात केवल व्यक्तिगत क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। आप पर सामूहिक हमला होता हो वह भी यही बात लागू होनी चाहिए। हुस्मन के समूह के लिए भी हमें प्रेम करना है। गांधीजी ऐसा दाना करते थे। हम उस क्रम उनके पीछे लालाचम की तरह भोके थे वे और कभी न बालते थे वह भी उनके पीछे अपने का प्रयत्न करते थे। वे कहते थे कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ, वह भारत के प्रेम से ही प्रेरित नहीं इंग्लैण्ड के प्रेम से ही प्रेरित है। उन्होंने असाधारण व्यक्ति को कुछ निष्ठा वह उस प्रेम से प्रेरित होकर ही निष्ठा। हम उनका ऐसा प्रेम करते भी थे। यह हिन्दी मनुष्य है या अहिन्दी ऐसा मान उनके मन में नहीं था। हमने उनके साथ रहकर देखा है कि वे हम क्रमेण के साथ निम्नस्थ ऐसा व्यवहार करते थे जैसे अपने परिवार के अग्रणी व्यक्ति के साथ निष्ठा जाता है।

नये विचार के अनुकूल चिंतन हो

हमें गांधीजी के इस नये विचार के अयक बनना है। लाठी प्रामोद्योग नदी ताम्बेम अष्टनोद्वार इत्यादि आ भी रचनात्मक कार्य हो उन सक्षम परिणाम पा होना चाहिए कि इस नये विचार को फैलाने में मदद मिले। यह मूल कल्प अगर हम छाड़ देते हैं, तो फिर लाठी-प्रामोद्योग इत्यादि कार्य केवल आर्थिक क्षेत्र तक ही सीमित रह जायेंगे। नून अष्टन की बात हो घाटी की उन्न चढ़ाने की बात हो तो वह सब समाज-सुधार के क्षेत्र बरसी है। आर्थिक क्षेत्र भी उँचा करने की बरसत है। परन्तु जब हम नयी सार पर आ जाते हैं तो हम हारने वाले हैं ! अन्त्यावाहन का एक क्षेत्र छपा है कि हम शिक्षा को नहीं दाल सकते। उसका उपयोग करना चाहिए। इस विषय में अभी हम लोगों में क्या क्या हो रही है। आज शिक्षा का सवाल है। कम अनुशक्ति का सवाल आयेगा। अनुशक्ति काली अन्धी तरह से निर्मूलक हो सकती है। उस आर्थिक दृष्टी पर बलपूर्वक ही हमें निर्णय करना है, तो फिर आर्थिक नियमों के अनुसार आपनो साथ चलना होगा। आर्थिक नियम दश काल परिस्थिति आदि के अनुसार बदलते रहते हैं। कुछ नियम कम भी हैं जो नयी बदलते। उन सब नियमों को मान्य करके आपको चलना होगा। पर हर बात में आप अगर यही बचावरी ल्यायेंगे, तो हमारे इस नये विचार के लिए शिक्षा का प्रयत्न जिस तरह अनुकूल होगा, जिस तरह प्रतिफल हमारा आदि जारी रहने प्लान में आ जायेंगी। आर्थिक दृष्टि से मनुष्य बुद्धिमान होने से आर्थिक स्वायत्त में दीक शिक्षा मित्रों और उससे नये विचार को अमर ॥ सत्य की बात भी सारांश।

गांधीजी के विविध आदर्श

गांधीजी एक विचार के व्यक्ति नहीं। यह अगर हम नहीं समझते हैं तो हम गांधीजी पर बहुत अन्याय करने हैं। उनका विचारों का अमर करने का और उनकी दृष्टि से हम सीमित कर देंगे, तो हम उनके प्रति अन्याय करेंगे। उन्होंने सब कह रखा है :

—मेरे पुराने शब्दों से मेरे आगे का शब्द प्रमाण समझो। पुराने से नव दानों में अगर कहीं विरोध आता है तो पुराने शब्द छोड़ दो।

—मेरे शब्दों के साथ मेरी कृति का विरोध आये, तो मेरी कृति को सेना समझो और शब्दों को प्रमाण समझो।

—अपने माव मैं अपने शब्दों में पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर सका हूँ, यह छिड़ मेरे माव समझ लो और शब्दों को गौरव मानो।

इस तरह उन्होंने विविध आदर्श दे दिया। अब इससे आगे क्या करने वाली यह गथा ! हमें गांधीजी के विचारों को उनके शब्दों और उनकी कृतियों से सीमित नहीं करना चाहिए। उनका मूल स्वर आगे बढ़े !

सर्वोत्पत्ति का यह नव विचार गांधी विचार, की प्रेरणा से मिल चुका है। लेकिन उनकी कृतियों और शब्दों से परे है। हम इस विचार से प्रेरित हैं और इसके लिए जो भी कुछ कर सकते हैं कर रहे हैं। अपनी छात्रावृत्ति को प्रेरित करना हमारा कार्य है। किन्तु इस पर भी विचारों का दाय निभे, वह भी हमें करना है और इसीलिए हम निष्ठा पडे हैं।

हमारी जिम्मेवारी

क्यों हमने पूछते हैं कि क्या आप गांधीजी से आगे बढ़ गये ? हमें असल नम्रता के साथ यह उत्तर देना चाहिए कि हाँ बड़े हैं। गांधीजी हैं अनेक करने और न करने का लेखना तो मर्यादा करेगा। यह हमारे हाथ में नहीं है। हम उनसे करने की कसूरत भी नहीं है। लेकिन इसका बरकर समझना चाहिए कि हमारा जमाना उनके जमाने से आगे है। हमारे सामने नवे दर्शन उपलब्ध हैं। अगर हम इसका नहीं समझते तो जो कार्य करने की जिम्मेवारी आप और हम जैसे गांधी विचार माननेवाले पर आ पड़ी है उसका हम पावन भी कर लेंगे।

पहले यह साफ पड़े की बात है। पूरा के नम्रता नहीं लेना का धिरे रोज़ने के लिए प देख गये। वहाँ उन्होंने एक व्याख्यान दिया। उनके जमाने में वे अमेरिका गये। वहाँ उन्होंने अहिंस पर व्याख्यान दिया। इस

चाहिए कि वह हमें दिखावा देने आया है। बच्चों को धमना चाहिए कि वह मध्यम गुणवी है और योगियों को धमना चाहिए कि वह हमारी सेवा करने-वाला है। इस तरह जिस जिस प्रकार की अपेक्षा लोगो ने रख रखी है, उन ठगों को धमना चाहिए कि अपने-अपने किए काफ़ मनुष्य आया है। इसलिए अब हमें से कोन शक्य ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो यह बदे कि मैं भूदान-प्रचारक मानवान् प्रचारक प्राणी प्रचारक आदि हूँ।

मैंने एक दिन मिखाक देकर कहा कि तुम में बगम और लज्जर दो तरह के धोन हैं। इसी तरह हमारे सेवक भी कुछ बगम और कुछ लज्जर होने चाहिए। यहाँ जहाँ भी हमारी लम्पटें हों, यहाँ कुछ संज्ञक लज्जर हों। उन्हें लज्जाम बना दे जीवन जानना है बिचारों का लोपोपन करना है। वे अन्ति-विषा के लोपोपन की प्रयोगशाला बनें। उनके लिए आत्मास का धोन फैलाना करना है। लम्पट को अनुकूल सम्मना है, इसलिए लम्पट की ओर से बगम सेवक हमें से करने चाहिए।

लोच-सम्मति प्राप्त करें

आज वर हमने मिलने काम किये वे वर आपस में किये। यहाँ लारी-धम करना का विना। किन लोगो को हमसे मदद मिली वे प्रसन्न हो गये। उल्टी माच के वृत्तरे जल लज्जर भी रहे। हमने उनकी सम्मति नहीं ली। सरकार के बरिसे कुछ न कुछ लज्जर मिलेगा ऐसा बोय क्यों मानते हैं? इसलिए कि लज्जर सम्मति के आधार पर नहीं होती है। पर हम नहीं भी चाहते हैं, तो लोक सम्मति नहीं करते। जहाँ का ता अपनी आन्ध्यागिक भ्रष्टा से काम शुरू कर देते हैं वा किसी निधि के आधार पर काम शुरू कर देते हैं। पर अब हमारे भारत के अपने काम के लिए हम जाना की सम्मति हासिल करनी चाहिए। अगर हम यह कह कि लज्जनामान काफ़का और कार्यों में बँधे हुए हैं, लम्पट में बँधे हुए हैं और वे इस कारण लोक सम्मति प्राप्त करने का कार्य नहीं कर सकते तो जनता की सम्मति हासिल करने की लारी बिम्बेगारी हम राजनीतिक वर्गों पर छाड़ देते हैं करने प्रयत्न हो गते हैं।

बोट और सम्प्रतिदान का अन्तर

राजनैतिक दृष्टांशे बोट छेने हैं आर हम ओइ-सम्प्रति प्राप्त करते हैं, तो इन दोनों में क्या फरक है। उनका बोट निष्पक्ष होगा है। वह बोट उन पर बाध बिम्बकारी नहीं टांगता। उन्होंने बोट डेकर सत्ता के हाथ में बिम्बकारी छोपी। फिर सम्प्रदायके लोग करते हैं कि अब हमें आपका सहयोग हासिल होना चाहिए। लोग करते हैं कि अब हमने बोट ग्रेड आपके हाथ में सत्ता दे दी तो हमारा सहयोग हासिल हो चुका। अब हमने पत्रिका सहयोग आप का चाहते हैं। अब आपके हाथ में सत्ता है। आप चाहें तो आदमी रख सकते हैं। सेना रख सकते हैं। योजना बना सकते हैं। आप वह सब करिये। आपका काम अच्छा होगा तो हम फिर पौंच साठ के लिए आपसे पुनः और आप अच्छा काम न करेंगे, तो आपसे बर्तु से इच्छा। जाने पार्टीगले अविच्छेद बन गये। फिर अन्तः अन्तः काम करने लगती है। रिश्ता गेनी बना है मजदूर मजदूरी करता है, ग्राहारी पत्ता करता है। पत्ता बाक-बकी का पोषण करता है। बाकी का काम मौदा गया है, वह पार्टीगले को पुनः हुए लोगों का करना है। इस तरह का बाध भगना अन्तः बुरी के लिए हमनेगले है जाने निष्पक्ष है। हम ऐसी निष्पक्ष नहीं चाहते। हमें जो सम्प्रतिदान देता है। चाहे वह महीने में एक सत्र शुनी हो या कुछ महीने हो वह हमारे काम हमारे काम में हाथ डैयने की प्रतिष्ठा करता है। सम्प्रति पत्ता एक सत्ता पत्ता है।

अन्तः-निर्देश

हम नदरे भारत में नगी बैठ सकते, तो आपसे हम पूछना कि क्या रिश्ता एक बिने है। बैठ सकते हैं। कम ने कम एक बिना ऐसा बनाहने, बहाँ हर गाँव में अन्तः मजदूर आर हर एक के आपका सम्प्रतिदान मिने। बहाँ आप अन्तः मजदूर गेनी और कुछ बिम्बकारी ने और मजदूर की बाक्य आप अन्तः हाथ में न। एक आप करें, तो बुरी बिने में भी अन्तः काम अन्तः।

हमारी बात है अन्तः अन्तः नहीं करने की। रिश्ता अन्तः अन्तः न बना देता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। अन्तः मजदूर मजदूर ही बाधा का कर ।

अधिक, यदि आप कदम का राजन चाहते हैं तो उन राजन की विमोचनी उठानी चाहिए।

खादी का रक्षण और हम

हम रचनाधराम गये। वहाँ जहाँ ने हम पर प्रहार किया। मेरे हाथ पर तो एक ही चोट पड़ी। खादी सब प्रहार बूछरे ने ले लिये। प्रहार देनेवालों में रामदेव बाबू भी हैं। उन पर लूट मार पड़ी। रास्ते में भागे लम्बे लम्बे अन्धे अन्धे सुनाया। वे बोले कि खादी की के बगाने में हम अहित करीब की बात तो करते थे लेकिन अब कभी मार पड़ती तो क्रोध बढ़ जाता था। इस मर्तबे किन्तु क्रोध नहीं आया। अगर वह कुछ चाप कि रामदेव बाबू एक खादी का मनुष्य है और ऐसे मौके पर उठना कर्तव्य है ही नहीं, तो हम कहना चाहते हैं कि आप खादी का रक्षण नहीं कर लेंगे खादी मरे ही अन्धे रक्षण कर के बैठे कि भाव कर रही है।

रामनाथपुर में रामदास का डेरा खुल गया। वहाँ से खेत का फल मीठ के थाले पर दिये गये। दो खादियों के बीच में लूट होय चला। व लोक रामदास के गाँव में हैं और ऊँची छाँटी ने रामदास दिया है। इस छान में आपका रामदास बिकेगा नहीं खींच हो जायगा। वह खरी विमोचनी हमें उठानी है। रचनात्मक काम करनेवाले पहले खाति-सेना के तैयारी होने चाहिए, उनके घर बूछरे कुछ। हम खादी में और रचनात्मक काम में गये हैं। उठना सब हमने खाया है तो उठनी खा करने की विमोचनी हम पर है। नहीं तो हम ममकदयाम लाजि होये। पड़की हम सेवा-सेवा बचाने और सारे भारत में ऐसी बीजका करें कि बीच हजार के लिए एक सेवक ही और विमोचन से काम करें। विमोचन की शक्ति बड़ी कठिन है। हमके बिना खादी विचार बड़ेगा नहीं। मार रहे तो भी मेम का अनुभव घावा चाहिए।

बाग-बाग सरासारी होनाही है। कहीं-कहीं चकल है। इनके बीच से हमें गुजरना है। कहीं-कहीं बाग़ पर सत्य-असत्य की बात कहती है और सरासारी है और हम बीच में भाते हैं तो मार मिचली ही है।

उस समय गुस्सा नहीं आना चाहिए। जिस विचार ने हमें पाछा-पोसा उस विचार के विपक्ष में शरीर चेंबर का मोका परमेस्वर ने दिया है। ऐसा क्रोध भ्रम हो उस मनुष्य का हम शांति-सैनिक कहते हैं। मिर्च हिमालय बाजों की नहीं। हम मारेंगे नहीं, मार गान की तैयार रहेंगे, वह तो एक निर्मादित (निपेक्षमक) बात हो चाखी। अर ऐसा नहीं चलेगा। पुराने जमान में चला था। सौंदर्य विचार की शिक्षा के लिए इस विचार से नहीं चलेगा कि हम करुण प्रेम की बात करेंगे और मन में निर्ज प्रेम रहेंगे। सदन परन की भी बात नहीं है। वह सदा है, एका बिनाको कला वह शांति-सैनिक चलेगा। सेवा-सैनिकों में से कुछ लोग ऐसे परिवर्तन हो चले हैं।

निष्ठा हम सेवा-सेना बनायें और आपकी सन्धियों के बरिये ऐसी मान निर गुणक अथ सन्धान प्रम आदि उन्हें मिले। हमारी सारी सन्धियाँ ऐसी बननी चाहिए, जो प्रेम की सीला है। वहाँ पर कुछ लोग हैं। ताकीम है। हमारी ताकीम में सम्य दृष्टि होनी चाहिए। अर अपना कर्तव्य फिर वह सोचे कि एक उत्तम गाथात्म बनायेगा तो मैं समझता हूँ कि गा-रक्षा के लिए वह निष्कल अन्तम नाकिर होगा। गोग्हा क्या करते हैं, एतम कम पड़गा, तो वह लज्ज हो चाखी। बौन चलेगा। बहुत अच्छी तरह से पायी-पायी आपकी सारी गाथें पुरत गम हो जायेंगी। हमारे विचार का जो मुख्य प्रचार है, वह यह है कि हिंसा की शक्ति इतनी बढ़ गयी है कि उस केसे राक्ष बाव ? आत्म अगर गाथात्म करते हैं तो मैं तत्काल की गाथात्म होनी चाहिए। वहाँ लक्ष्य विचार का बिंदन और मनन चले। उसमें आधिक सामाजिक और भाषात्मिक परन का अध्ययन हो। उनके साथ-साथ गोरतम चने, ता य एक परन बन जाय है। उन बादन के आधार पर इस बीमन का कुछ अध्ययन हो चलेगा ता मनुष्य प्रेरित होकर हम नाम के लिए बरन निर ग। ऐसा कर हम करें, तो ता गांधीजी की हमन का आका हो वह लज्ज हो चलेगा।

आमीदे

—रचनात्मक कार्यकर्ताओं से

कर्मों में अंग कल्याण तथा 'अंग जगत्' बोध रहा है। इस मंत्र का अंग को अंग है तो अंग ही मंत्रो बोध है। तो जगत् नाम जगत् है और अंग में जगत् नाम जगत् है। तो जगत् दोनों के अंग में परक है। अंग मंत्र जगत् नाम जगत् है, तो जगत् उसके पीछे हो जाता है। अंगों पीछे को जगत् में जगत् नाम जगत् नहीं मुना। इसलिये यहाँ पर कहा का अंग है कि हस्ते वदे अंग मंत्र को मंत्र जगत् है, जो अंग जगत् का अंग जगत् है।

सहविचार का प्रभाव

संयुक्त कर्नाटक एक निष्ठाळ विचार भी हो सक्ता है और संयुक्ति विचार भी। संयुक्त कर्नाटक का मतलब है कि हम एक माया के लोग रहते हुए हैं और फिर भी संसार के लिए काम करते हैं। इस विचार से भारत में शक्ति आयेगी। कुछ लोग संयुक्ति विचारवाले होते हैं और हममें शामिल हो जाते हैं। उनका हम प्रभुत्व शामिल होना भी दुनिया की बात नहीं है क्योंकि वह स्वतंत्र है। संयुक्तिवादी के प्रभाव में संयुक्ति विचारवाले शामिल होते हैं, तो धीरे धीरे उनके विचार भी उधार बन जाते हैं। संयुक्त कर्नाटक प्रथम कदम है उनके बाद संयुक्त भारत और उसके बाद संयुक्त विश्व बनना है।

कास्मिक अमेरिका की ज़ोम के लिए निरूप्य । उसे हिन्दुस्तान मित्र था ।
 वं प्रची की पान्थमा पूरी नहीं कर रहा । उसने ४५ वर्षों बाद अमेरिकी
 और हिन्दुस्तान की ज़ोम से लेकर ज़रूर तक की बात हो रही है । मृत्यु ने एक
 राज्य का ज़रूर बनाया है । वह प्रची से ८ ९ मील ऊपर बस रहा है । इस
 तरह इस ने प्रगति करने प्रची की ज़ोम और फिर परसोक की ज़ोम तक पहुँच
 गये हैं किन्तु ही । ज़रूर पान्थ 'मर हिन्द' का नारा निरूप्य था । अब वह 'मर
 मर' का पहुँच गया है । इसन कीर्तन ज़रूर की बात नहीं है । इतिहास में वे

से विचार आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे सभी देशों की सरकारें टूटनेवाली हैं। अरब विश्व को खम्बिष्ठ परिवार बनाने की माकनाएँ बढ़ रही हैं। विशाल माकना कन्ठी है, तो अपने जीवन पर भी उसका परिणाम होता है।

जीवन की प्रगति अपेक्षित

यह खरी प्रगति विज्ञान की शक्ति से हो रही है। उसी शक्ति से हम मूलान से ग्रामदान तक पहुँचे हैं। वह शक्ति खरी दुनिया में काम कर रही है। पहले अग्रिम भारतीय सम्प्रेषण अग्रिम भारत समाज सुधार परिषद् अ मा कामेस कमेटी होती थी। आज क्या होता है? अग्रिम विश्व परिषद् दुनियामर के रेड मासनाओं की परिषद्, दुनियामर के खड्डिखियों की, कम-बंधों की परिषद् होती है। इस प्रगति के सब साथ जीवन की भी प्रगति होनी चाहिए। वह हो रही है। इसीलिए अब कन्धों को जय जगत् का नारा उगाते सुनते हैं ता हमारा दिव्य बहुत कुछ होता है।

तीन धर्त

आप सब मिछनर मूलान ग्रामदान के काम में लगते हैं, तो ‘जय जगत्’ का मंत्र मबबूत होता है। ग्रामदान के बाद कन्धों का पुच्छिनाओं का कोई काम नहीं रहगा। वे हमारे पास मूमिहीन के नाते कमीन माँगने आयेंगे। हम उन्हें कमीन प्ने और उनके सामने तीन धर्त रखेंगे

(१) आपको काम करने की आइत नहीं है, तो गाँव के कन्धों को लाइम दें।

(२) अपने कन्धों को गाँव के दूधरे पन्धों के साथ लेटी के काम में लगाइये।

(३) आपके कपड़ों पर मिट्टी का रंग लगना चाहिए। मिट्टी लगने से कपड़ मरे नहीं होते। मरे तो तब होते हैं जब पसीना लगता है या रसाही के दाग लगते हैं। आजकल रिहानी के हाथ से कपड़ों को सगरी समझी है या नहीं? कपड़ से भिजते पिजते उसको आकम पर साइ ही देते हैं। मिट्टी का रंग गडा नहीं होगा वह परित्र है। शाम में कहा है सूरजपाम्बा

ब्रह्मसूक्ति — बाहर छुट्टि पानी और मिट्टी से होती है और 'सबसंभ्रमाभ्याम्
अंतःसूक्ति — मृत्तु व संगम से अंतर की छुट्टि होती है। इसलिए शरीर का मिट्टी
 रंगे या बगड़ी पर मिट्टी का रंग लग, तो अच्छा ही है। एक होने से नोकर
 पग की मुक्ति हो जायगी और तब लप्ता रसाल, लप्ता संगोप्य होगा। लप्ता
 परस्मि ही बाक्या तब 'ब्रह्म ब्रह्म' होगा।

भावांतर

११११ २७

बाह-दिबस का सकल्प

: १७

आज हमारे देश के मिल नेता पण्डित ब्रह्मरक्षक नेहरू का जन्म दिन है।
 उनके ६८ वर्ष समाप्त हो रहे हैं। महात्मा गांधी के विचार को उनके पीछे
 चलानेवाले हैं हमारे नेता हैं। देश की सेवा करने के लिए पाबंदी भी इच्छा
 २५ वर्ष जीने की भी पर परमेस्वर ने उन्हें दीक्षा ही अपने पास बुला लिया। अब
 उनकी इच्छा नेहरू में लज्ज होनी चाहिए। इस देश की सेवा के लिए नेहरूजी
 को १२५ वर्ष का दीर्घ जीवन मिले, ऐसी हम उनको कामना करनी चाहिए और
 नन्दन से माफना करनी चाहिए कि वह हमारे देश पर ऐसी कृपा करें।

नेहरूजी की वृत्ति

नेहरूजी के जन्म दिन को कभी का उत्सव दिन माना जाता है। वह तब
 प्रकार से बोध ही है। नेहरूजी उम्र में बड़े हो गये हैं, लेकिन वृत्ति से अभी
 बच्चे ही हैं। उनकी वाक्या सरल वृत्ति अभी तक कायम है। राजनीति का
 मर सिर पर रखनेवाले व्यक्ति के लिए एक वृत्ति कायम रखना बहुत मुश्किल
 होता है। पण्डितजी को वह कठिन कार्य भी सब गया है। उनका मानसिक
 उत्साह और श्रद्धा कबे की तरह है। ऐसे मनुष्य का जन्म दिन बाह दिवस के
 रूप में मनाया जाना उन प्रकार से उचित है।

जय जगत् का मंत्र

बच्चों ने सुबह हमारा स्वागत किया तब पुकारा 'जय जगत्'। बरि बुनिया के तब बच्चे इनहे हो चारों ओर 'जय जगत्' पुकारने लगे तो को-भी बधा नहीं कहगा कि मेरी बीमारी क्या हो या मरे गेह की जय हो। बीम और देह की जय बोयना तो बहों की मन्त्र है। बच्चे परछेदार के समान होते हैं। हलामसीद ने क्या था कि उनके मुँह से मगरान् बोलता है। बच्चों के मुँह से जो बात निकलती है, वह बुनिया में जरूर लम्ब होनेवाली है। यहाँ हमको बहुत प्यारे बच्चे देखने को मिलते हैं और जब वे 'जय जगत्' पुकारते हैं, तो उनका लन्दन और भी रिज जाता है। 'जय जगत्' का मन्त्र बहुत शुभ बचन मान्य माना है। वह बच्चों को अत्यन्त-परिवार बनाना होगा। उसका आरम्भ बच्चों के 'जय जगत्' से ही होगा।

निवाह की योजना हो

असल बात यही को गमा पीना अच्छा मित्र, वासीम अच्छी मित्र ऐसा लग पाते हैं लेकिन वह बेज होगा। जगह जगह क्या हो रहा है। गांव गांव में कंधे टूट रहे हैं बचारी बढ़ रही है। जमीन के सिरा और कोह माफन नहीं रह गया है। जमीन की भी माफिया बनी है। कोह बढ़ा माफिक है तो बार छान्ति माफिक; कोह बचामीन है, तो कोह बचन मजदूर है। जमीन हाथ में बाल-बच्ची को क्या के तार्थम मित्रगी और बेज उनका पाफन पाया होगा। घर के कंधे नाचते हैं बूझते हैं और बड़ी-बड़ी देशाती में भी एक दिन का उत्सव होगा है। उसे एक दिन के उत्सव से बार नाम मही फनना। पूरे गांव की बाकिना इतनी बाकिण और पं योजना तब तक मही है। एवनी जब तक जमीन की माफिकम नहीं मित्रगी।

कहू (मिन्ट राज)

श्लेष से श्लेष मथानक

प्रेम के लक्ष्मणे प्रेम प्रकट करना मानव का ही नहीं जानवर का भी स्वभाव है। ऐश्वर्य वास्तविक प्रेम की शक्ति तो सब प्रकट होती है, जब हम अपने से हट कर देनेवाले पर भी प्रेम करें। श्लेष मथानक बीज है, पर श्लेष उल्लेख भी मथानक है। वह बकरी नहीं कि श्लेष करनेवाला कोभी हो। वह उसे हिमालय से, शान्ति से भी श्रुति के लिखक पर्यन्त कर सकता है। वह भी समझ है कि श्लेष न आने से श्लेष अधिक परिणाम लवे। श्लेष तो सब में आता है और उसे मिथ्या भी कहिन नहीं है। श्लेष बन बगल कैसा लंब होकर है। हम सब बाह्य रूप बाह्य तो वह हम पर हमलक्ष्य नहीं कर लख। लेकिन श्लेष करण होता है। वह सब परस्पर से भी शक्ति हो सकता है।

गुणों के जरिये प्रवेश

कोई श्लेष करता है, तो भी प्रेम करें, तभी हम उसमें परिपूर्ण हो सकते हैं। प्रेम का माटू नहीं बिना जा सकता। तो फिर क्या बिना क्या? मैंने एक उपदेश सुनाया है कि श्लेष करनेवाले में भी जो गुण हों, उनका हम किञ्चन करें। एका करने से लक्ष्मणश्लेष पर हमारा प्रेम प्रकट हो सकता है। जैसे बिना दरवाजे का घर खली होता जैसे ही बिना गुण का कोई आरम्भ नहीं हो सकता। गुण बनाने जैसे हैं और श्लेष दीक्षा जैसे। हम किसी पर में ही शक्ति के जरिये प्रवेश करना चाहते, तो लक्ष्मणसे। दुनिया ॥ ऐसा कोई शक्ति नहीं है जो लक्ष्मण श्लेष ही श्लेष मरे ही। इन्सान गुण के आधार पर ही होता है। हर्षण हमें भद्रा रखनी चाहिए कि हर्षण में गुण बने हैं, पारे से प्रमाणित मद्रूप ही। जिसमें गुण अधिक हैं, उनके गुणों का

फटा दूर से हो पन आता है। लेकिन प्रियतम दोष अधिक है, उसके गुणों का पहचानने के लिए उससे नज़दीक जाना पड़ेगा।

अब लगान यह आता है कि एक बुनिपासी भ्रष्टा के तीर पर हम व्यक्ति मात्र पर प्रेम कर सकते हैं या नहीं? लड़का जिना भी गदा हो तो भी माँ उसे प्रेम से डाँटती और तान करती है। ऐसे ही गुन दापों का विस्लेखन किये बिना हम सब पर प्रेम करें तभी उसके नज़दीक का पावेंगे। जैन बुद्ध मिट्टी में से जोर-बज्र ही चूत केत है ऐसे ही किसीमें पचाहों दोष पड़े हों, तो भी हमें उसके गुण ही चूत स्ने चाहिए। हस्तं तरीके से हम किसीका हृदय-परिवर्तन कर पायेंगे। प्रेम को मिथाना है, तो गुन के बरिय ही स्थिर रहते हैं। जो सब पर प्रेम करेगा वही सबके नज़दीक जाने की हिम्मत करेगा। मानव को गुन का आचरण हला है और दापों का विचरण।

प्रेम के लिए आधार क्यों चाहिए ?

प्रेम करने के लिए किसी आधार की आवश्यक क्यों होनी चाहिए ? क्या नाम्नेशब्दों में गुण, लोभ, बुद्धिमत्ता आदि हो तभी हम उससे प्रेम कर सकेंगे ? क्या प्रेम के लिए हमना कभी नहीं कि वह धन है जीव है मानव है ? प्रेम करने के लिए हम किसी आधार की माँग करने हैं इसका मतलब है कि हम प्रेम को पहचानने ही नहीं। हमारा अपने गुरु पर कुछ आधार का प्रेम है ? क्या भी अपने ऊपर प्रेम करना है और महागुरु भी। आगिर क्यों ? हम अपने में जान ला गुन देना है ? अपने ऊपर प्रेम स्वयं ही है। यह गदग बोध है। हमन या भ्रष्टा में हमसे क्यापान हागी तभी अक्षरत प्रेम हो पायेगा।

व्यापक आत्मदर्शन आवश्यक

हमारे मन ने क्या का है 'गुम अपने पर जेना प्रेम करो हा देना ही बदाल पर भी करो। गुम अपने ऊपर प्रेम करने के लिए का आधार है परा दुनो पर भी प्रेम करने के लिए है। प्रत्येक आत्म दर्शन के अनुसार वह और

कुछ हो नहीं सकता। यहाँ कम बेसी प्रेम होता है यहाँ होय का प्रबोध शून्य है। आत्मस्वस्व का मान हुए और यह सम्भव नहीं कि सब पर समान प्रेम किया जाय।

अगर हम चाहते हैं कि महिला की विषय हो तो सब पर समान प्रेम करने की तरकीब हमारे हाथ आनी चाहिए। मात्र महिला के बिना दुनिया भिन्न नहीं सकती। इसलिए हमें सब पर प्यार करना सीखना होगा। वास्तव में लोगों की ओर देखने से कम बेसी प्रेम पैदा होगा और उत्तम होय भी आयेगा। इस लिए हमें समझना होगा कि प्रेम तो स्वयंसे है। उसके लिए वास्तव में अधिकार की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए आधार है आत्म। वह बात जन से भिन्न हो सकती है या नहीं। दोनों ही तो बहुत ही अच्छा पर दोनों न ही तो 'संयुक्तमा विप्रवर्ति' वैसी हममें होगी।

इसगान्धी (बेहारी मिश्र)

११२ २०

ईसामसीह का स्मरण

१९

इसामसीह का स्मरण मात्र दुनिया के कुछ देशों के लोग करते हैं। करीब १ लाख का उत्तम जीवन और उत्तम दो तीन लाख की उत्तम निमित्त। मेरा कथन है कि उत्तम लाख जमाने का जेन अपने घरों के तीन बार बिना क करकर रहा होगा। इन्होंने छोटे से जीवन में और इन्होंने छोटे से क्षम में उत्तम नाम दिया। पर मात्र हम उत्तम नाम और उसके बिना लाख दुनिया में बड़े हुए पाते हैं। इन्सान में पंथी कोह भीष है, मिलने वह अपने घरों से अपने समाज से और समज में ऊपर ऊपर ऐसा काम कर देता है जो कुछ दुनिया के लिए, मात्र नाम के लिए लागू होता है।

आत्मसाक्षात्कार और अच्छा

प्रसाध की गति करने के है, वह सादर ने का दिया है। प्रसाध एक से-

में समग्र देह-बोने ने एक मील जाता है। परन्तु मन की गति इतनी अद्भुत है कि उसके साथ प्रकाश की कोई तुलना नहीं होती। मन से भी बहुत एक चीज है उसे हम 'आत्मा' कहते हैं। जिस किसी मनुष्य को उसका साक्षात्कार होता है उसकी शक्ति प्रभावित नहीं रहती। आब जो मे सारे धर्म चल रहे हैं, उनको आप 'प्रेम' कहते हैं। प्रेम माने भद्र। मनुष्य को दृष्टांत करने पर आत्मा का साक्षात्कार होता है। उस साक्षात्कार को वह (मनुष्य) मानता है क्योंकि जिसने आत्मसाक्षात्कार हुआ है, उसे मानना ही पड़ता है। उसका वह शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उसके अनुभव में वह चीज आती है। फिर उसकी सगति ने (किस शब्दों से नहीं) करने से अपने से वह चीज दूसरी को छूती है। जिन्हें अनुभव तो नहीं हुआ लेकिन वह चीज उनके छूती है, तां वे भद्रा रहते हैं। जिसने अनुभव हुआ स्वयं उसके लिए भद्रा का समास नहीं है। मेरे पास यह पड़ी है मैं इसे देख रहा हूँ यह अनुभव की बात है। इनमें भद्रा का समास नहीं है। जैसे ही आत्मा का अनुभव वहाँ हुआ वहाँ भद्रा बनती नहीं होती लेकिन दूसरी को जिसने अनुभव नहीं हुआ भद्रा की कल्पना होती है। किन्तु एक के अनुभव का असर उन पर भी होता है, जिसे वे देख नहीं सकते। इन किन्तु एयम कम और हाइड्रोबन कम के प्रयोग करते हैं। उनका असर बुनियाद का तात्पर्य पर होता है। वह लोग बीमार पड़ते हैं। वे जानते नहीं कि क्यों बीमार पड़े। परन्तु उन पर असर होता ही है। उस असर को देख नहीं सकते। जैसे ही किसी एक मनुष्य की आत्मा से हुआ असर कुछ बुनियाद पर कम बेसी प्रमाण में होता है। जो उसकी स्मृति में रहते हैं, विद्यमान मानसिक समिति में उन पर व्यापक असर होता है। वे प्रकृति भद्रा में प्रवेश करते हैं। इतनी तर धर्मों का अभिप्राय में 'प्रेम' कहते हैं। हमने व्यक्ता है कि वह बहुत ही योग्य बात है।

आत्मानुभाव का प्रकाशन कठिन

आत्मा बहुत व्यापक है। उसके अनुभव में अनेक प्रकार के होते हैं। एक का जो अनुभव आया तीव्र होता ही अनुभव वृत्त का नहीं माना। समय

टापा गलत होगा। स्वयं गुरु बैस वाचा नहीं करता। इसलिये कितने भी भ्रष्टाचार लोग हैं फिर वे किसी भी गुरु के हैं। उन सबकी एक कमात बनानी चाहिए।

मैं अपने हृदय की बात करता हूँ कि मुझे इन महापुरुषों के शब्दों की कोई बात बसत नहीं मान्य होती। शब्द उनके हैं, अमर हमें करना है। मैं मनेक माया जानता हूँ। इसलिए माया में कुछ न कुछ पड़ा भी है। लेकिन मुझ पर उनके शब्दों का जो असर हुआ है, वह उन शब्दों से परे है, उन शब्दों से ऊपर है। महापुरुषों के स्मरणमात्र से मेरे हृदय की भक्ति बगती है। उसमें धर्म का, माया का, देश-परदेश का फरक नहीं आता। उन सब महापुरुषों की एक कमात है। इसलिये हमको सब भ्रष्टाचार लोगों को भी एक कमात बनानी चाहिए। शब्द अलग अलग हैं। वह अल्प भी है, परन्तु हृदय की एक कमात ही हो।

धार्मिक पुरुष मनुष्येश्वर ईश्वर की सेवी में

ईशामसीह के लिये व्यक्तिगत तौर पर मैं क्या कहूँ? उनका जब क्रूसीफिक्शन (खुली पर बड़ाना) हुआ तो ग्लोरीफिकेशन हुआ (उनकी पूजा होने लगी) अपना जीर्णोद्धार (देवान) हुआ ऐसा कह सकते हैं। इसलिये वे अन मनुष्य नहीं थे। हिन्दू धर्म में जैसे राम और कृष्ण हैं वैसे ही ख्रिश्चनानिटी में इशामसीह हैं। कुछ मगान् और मुहम्मद पैगम्बर की भी ऐसी ही शक्ति है। यद्यपि मुहम्मद साहब ने बार-बार कहा था : 'माइयो मैं तो केवल एक मनुष्यमान हूँ' लेकिन जब वे मरे, तब उनके जो अनुयायी थे उनको विश्वास नहीं हुआ कि मुहम्मद साहब मर गये। वे उनको अमर समझते थे इसलिये आखिर अबूजर-जो मुहम्मद साहब का साथी था और बाद में गलीला बना था—को मम्बिर के ऊपर चढ़कर लोगों से करना पड़ा कि सबगुण मुहम्मद साहब मर गये, तब लोगों ने माना। क्योंकि उनका विश्वास था कि अबूजर अत्यन्त सत्यवादी है। यही शक्ति इशामसीह की हुई। उनको जब ज्ञात पर चढ़ाया गया तब उन्होंने कहा था कि तीन-दिन के अन्दर मैं वापस आता हूँ। अर्थात् उसका मतलब था—'इन रिपिट' वापस आता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ जो बटनें थीं उन्होंने देखा कि जाहल ज्ञात पर से नीचे

उत्तर। वे लोगों को कहने लगीं कि 'बाइल' का पुनरुत्थान हुआ। इसासतीह और मुम्मह पैगम्बर तो ईश्वर का नाम लेते थे परन्तु कुछ सम्मान वह भी नहीं लेते थे। इत पर भी 'तुई शरब गच्छामि'—मैं कुछ की शराब हूँ वह बात प्यारी। मैं परमेश्वर की शराब हूँ ऐसा बोलते हैं। बस 'तुई शरब गच्छामि' बोलने लगे। इस तरह भिन्ना लोरीतिकेष्टन हुआ जीर्णोद्धार हुआ वे मनुष्य नहीं रहे। उनके समग्र चरित्र की हम छानबीन नहीं कर सकते न हमको उनका पूरा चरित्र मायूम है।

इसासतीह का काव्यमूलक ज्ञान

इसासतीह के जीवन के पक्षों में सबसे बड़ा कथ हुआ वह किसीको मायूम नहीं है। जो इतिहास प्रेम है, उन्होंने बहुत सन्दाब किया एक टॉचा बनाया है। विचार जनकारी नहीं मिलती। विशेष जानने की जरूरत भी नहीं है, पर किन्ता चरित्र मीठू माफ़ स्मूक और बात में मिश्रित है, बल्ले एक बात मरे चित्त में हो गयी है और वह यह है कि 'इसासतीह का जो सम्भव था वह काव्यमूलक था। उनमें मानवमान के सिद्ध इतनी वरुण की कि वे छद्म ही ब्रह्मचरि हो गए। एक बार लमा में किसीने उनसे कहा कि बाइबिल में बाबी है। उन्होंने कहा : वे सब मरी मरताई ही हैं। वह जो अप्रकृत काव्य की मानना है उनके काव्य ही वे ब्रह्मचारी रहे। इस बात का बहुत दुःख बचपन में नहीं हुआ था। जानने के लिए ब्रह्मचरि की प्रणाम में समझना था। पर जब ईश्वर का लोका कान्तेक्ट, मानसिक कान्तेक्ट हुआ तो इसासतीह के व्यक्तित्व में बाइबिल (सुख) और बाइबिल (मदत) आयी उतने में ध्यान लोका। आधुनिक माया में वह लगे हैं कि 'इसासतीह का भी लमा था। वह कोई ऐतिहासिक नहीं है। भी-सुख में आत्मा में नहीं है, छद्म में है। लेकिन समझाने के लिए वह लगे हैं कि 'इसासतीह के चरित्र में भी-लमा की प्रधानता थी न उनका ब्रह्मचरि भीम में निरुद्ध था।

ब्रह्मचारी की पुरुष की अपेक्षा प्रचार होगी

गुरु म कृष्ण है। जैसे आमान परिपक्व है परलेक्ट है, जैसे तुम भी

परिपूर्णे कनो । मनुष्य की परिपूर्णा तब बनती है, जब उसमें स्त्री के गुण भी शामिल होते हैं । उसमें पुरुष के गुण तो पहले से होते ही हैं । जैसे ही स्त्री की परिपूर्णा तब होगी जब उसमें पुरुष के गुण शामिल होंगे । इस पर से मुझे श्या कि जो पुरुष ब्रह्मचर्य के लिए कोशिश करना चाहते हैं उनको स्त्री-गुणों का भी विकास करना होगा । तब वे पूर्ण करेंगे । जो क्षिप्त पूर्ण बनना चाहती हैं, उनको अपने में पुरुष गुणों का विकास करना पड़ेगा । ईशामसीह जैसा कोई पुरुष पूरा होने की कोशिश करता है, तो उसमें बैरिडनेस आदि गुण आते हैं । अगर मान लो जैसी स्त्री निक्ले तो वह उससे भी अधिक प्रसर होगी ऐसा मेरा मानना है । उसमें स्त्री के गुण तो होंगे ही परन्तु पुरुष के गुण पुरुषों से भी प्रसर निर्गमे । इसलिए ब्रह्मचारी स्त्री प्रसर होगी और ब्रह्मचारी पुरुष सौम्य होगा, ऐसा बिचार मन में बैठ गया है । वही बिचार आज के दिन मैंने आपने सामने रख दिया ताकि हम पूर्णा की कोशिश कर सकें ।

हिरैकेन्स (मैसूर राज्य)

२५ १२ २०

कर्म बुझाने का उपाय

: २० :

ऐसा कौन का मौख है, जिस पर कर्म नहीं है ? विज्ञान काष्ठ करते हैं अनाद्य वेदा करते हैं और इस तरह दण्ड की सेवा करते हैं । वे साहूकार से कर्म लेते हैं । साहूकार समय पर मन्द करता है । अगर वह कर्म न द तो रेली न हो पाये । विज्ञान लेती हैं परिष्कृत करता है और साहूकार पैसा देता है इस तरह दोनों दण्ड सेवा करते हैं । कर्मिन होता क्या है ? साहूकार उस मन्द पर कमा करना चाहता है । उस पत्र के आधार पर जीवन जीना चाहता है । वह ठीक नहीं है । इसलिए हमारा वह बिचार है कि प्रामदाम में साहूकार भी शामिल हो । गौरवासे साहूकार ने पूछे कि तुम चाहते क्या हो ? तुम्हारा जीवन क्या गयी न ? हमें भी तुम्हारी मदद चाहिए । इसलिए तुम भी परिवार में आ जाओ । तुम्हने हमें मदद दी

कर्म दिया। बदले में क्या माँगते हो ? भीन्न बलान्न । तब फिर वह शिवाज और
 म्याब क्या है ? हम और बाप एक ही परिवार के हैं । हमारा भ्रम आपका
 पैसा और जमीन माँझी की । हम तब एक हो गये । तबको लाना-धीना
 मित्रता । इसलिए आज से हमें बचदार करना बंद कर दो ।

साहूकार की स्थिति !

बाप ने बेटे को कैसे की मरह दी तो क्या वह कर्म क्या जाकर ? बाप ने
 प्रेम से दिया । बाप बूढ़ा हो जाकर तो क्या उसकी प्रेम से सेवा करेगा ।
 बाप बेटे ने वह नहीं करेगा कि मेरे पर मेरा कर्म है, उसे बोझा बोझा करने
 पुनः । लड़का बड़का करता है कि बाप का अन्न मेरे सिर पर है । बुढ़ापे में
 उसकी सेवा करने पर भी वह उसे नहीं पुरा लक्ष्य । वह पित्र के अन्न से कर्म
 मुक्त नहीं हो सकता ।

साहूकार आज फिदा के बैठा है । उसकी हम सेवा करेंगे, पर उसका कर्म
 कभी नहीं पुरा करेंगे । इसलिए लारे शिष्टान के साहूकार एक होकर बाहर
 का है कि हमारा कर्म लुप्त गया । मित्रियों भी बापल देने की बसत नहीं ।
 हमने आपका प्रेम किया है । आपको हमने कर्म नहीं दिया प्रेम दिया है ।
 जैसे माँझी जमीन के लक्ष्य है, मकदूर भ्रम के लक्ष्य है जैसे ही साहूकार पैसा
 भी के लक्ष्य है ।

कर्मदार पचड़ाये नहीं

जो कभी-कभी हमने पूछते हैं कि कर्म का क्या करोगे ? हम करते हैं
 नाहकर हमारा फिदा है । लक्ष्य कर्म हम कर्म नहीं पुरा करते । वह प्रेम करने
 ने पुरा जाकर । लक्ष्य कर्मशरी के लिए बचाने की बात नहीं है । उन्हें
 साहूकारों पर प्रेम करना है । उनसे पूछना है कि “बाप क्या बाले हो ? भिना
 काम लाना ” वे कहेंगे “हाँ उसने नाम तो नहीं है, लेकिन हम आपके
 लमान भ्रम नहीं कर लाने । बाप को ‘कष्ट अच्छी बात है । हमारे भ्रम
 में उन्हें योग रहते हैं । वे कुछ न कुछ काम करने ही हैं । कर्मों को मैमाक्ये

हैं, सिखाते हैं। इसी तरह आप भी कुछ काम करें। और आपके धड़के ! उन्हें काम करना सिखाना होगा। ये हमारे साथ काम करें। बिना क्रम के कैसे चलेगा ! आपने भी इतना पैसा कहाँ से जमा ! आपके पहले के जोगों ने एक जमाने में भ्रम किया था। उसीका फल यह पैसा है। वही पैसा आज आप कर्म में देते हैं। उसके बदले आप चाहते हैं कि बिना भ्रम किये ही मरने तक पाना मिले। ठीक है हम मरने तक आपकी भ्रम नहीं करने देंगे, बैठकर लिखेंगे। आप चाहें और कर्म की बात छोड़ दीजिये।

साहुकारों का कर्म प्रेम और सेवा से चुकाना

आज सारे देश के सामने कर्म का उपाय है। तो क्या उसके लिए भ्रामदान रुक रहेगा ! कर्म के लिए भ्रामदान रुक नहीं सकता। भ्रामदान में कर्मशर को कर्म चुकाना आसान होगा। आज क्या होता है ! कोर्ट-क्वार्टर चली है, सजाये होते हैं। दुष्मनी बढ़ती है। वह सारा कर्म चुकाने के लिए। लेकिन भ्रम कुछ करना नहीं चलेगा। कर्म का आँकड़ा भी नहीं और कर्म भी काम नहीं।

पूछे जमाने में राजा महाराज थे। अब वे नहीं रहे। फिर भी देश ने उनका श्रद्धा किया या नहीं ! इसी तरह हम सत्ता रखेंगे। लेकिन कब तक ! जब तक उनके बड़े काम करने योग्य नहीं बन जायेंगे। बंध-परंपरागत श्रद्धा पकटा देने से तो साहुकारों का आदर भी कैसे रहेगा ! आप मुनिबो ने हमें ज्ञान दिया है, माता पिता ने हमारी सेवा की है। मास्त्रि ने हमारा रख रखा है, साहुकारों ने मोके पर हमें पैसा देकर मदद दी है। इन सबका श्रद्धा हम पर है। हम उन एक परिवार के हैं। इसलिए वह कर्म का उपाय हमें किचकुच नहीं सकता। वह कर्म हमें माया है। उसे हम चुकाना चाहते हैं। पर ऐसे से कर्म चुकाने में सार नहीं। वह प्रेम और सेवा से ही चुकना। इसलिए हम प्रेम और सेवा करेंगे।

बिरसेनूर (मैसूर राज्य)

मैं भ्रातृ तन विद्यापी रहा हूँ और साथ साथ शिक्षक भी । ग्राम्य प्रामाण्य की बाग़ में भी मेरा विद्या का अध्ययन अच्छा ही है और गम्भीरता से अच्छा है । जैसे किसी पुनिरसिद्धि का अध्ययन पूरा हटव से अध्ययन करता है वैसे ही मरा अध्ययन और अध्यापन भाव भी रखता है । समाज को समझाना भी अध्यापन का एक प्रकार है । उसके अन्तर्गत जो छापी मेरे साथ रहते हैं उन्हें भी कुछ न कुछ सिखाता रहता हूँ ।

शिक्षण का उद्देश्य

मैंने अपने अनुभव से शिक्षण की व्याख्या अपने लिए की है, वह यह कि विद्यार्थियों को शीघ्र-से-शीघ्र स्वायत्तशी बनाना । 'स्वायत्तशी बनाना' इच्छा अब एक तो यह है कि विद्यार्थी अपनी आजीविता अपने बल से कमावें । इसके अन्तर्गत वे समाज के लिए उपयोगी नहीं करेंगे, मार बन जाएंगे । अतएव आर्थिक क्षेत्र में विद्यार्थियों को स्वायत्तशी बनाना है । परन्तु अभी मेरे मन में यह नहीं है । विद्यार्थियों को ज्ञान के विषय में स्वायत्तशी बनाना है । वे स्वयंसेवक प्रयोग करें । दूसरा वे अनुभव से और अपने अनुभवों से ज्ञान प्राप्त कर सकें, पत्नी सचि विद्यार्थियों को देना शिक्षण का उद्देश्य है । हम अगर १ १५ लाख तक विद्यार्थियों का सिखाते रहें—इतनी लम्बी अवधि तक सिखाते रहना पड़े तो वह मुझ के लिए गम्भीर की बात नहीं है ।

स्वायत्तशी ज्ञान

महान् म कहान् है प्राप्ते तु बोद्धे नहिं पुनः शिक्षणम्—लक्ष्मी ६ का का वर हो जान तो उसके साथ शिक्ष के आर्थिक व्यवहार करना चाहिए । १६ का प्राप्त रूप जाने वह पूर्व रूप हैं । अतएव के पाठ राम की माग करने न किए शिक्षामित्र आये । बोले अपनी यह रक्षा के लिए राम को

के जाना चाहता हूँ। उन्हें 'ना' कहना इधरथ के सिध्द करठिन या। फिर भी उसने उनके सामने एक दखील रखी :

‘उनचोकराबर्षी में रामो राजीवकोचनः।

—मेरा राम अभी सोसह साल का नहीं हुआ है। उस हास्य में आपके साथ बैठे जा सकता है। अधिष्ठ ने इधरथ को समझाया कि ठीरे लड़के को बुनियादी लाबीम मिलेगी। पूरी कहानी सुनाने की आवश्यकता नहीं है। कहना इतना ही है कि शिक्षण की योजना ऐसी हो ताकि १६ साल का लड़का ज्ञान में पराकर्षणी हो सके। दिक्कतयरी है, नवे गाइड के फुलक हैं, शिक्षण शास्त्र के प्रथ ८ उन्हें बर अपनी-अपनी माया में पढ़ सके; अपने प्रयत्न से दूसरों की मदद के बिना सीख सके अपने प्रयोग कर लके और सुधि से ज्ञान हासिल कर लके। जैसे भूमि में पानी होता है वह खोदने से बाहर आता है वैसे ही समाज बाहर सुधि में से खोद-खोदकर ज्ञान का पानी निकालना चाहिए। एखी अरुण लड़कों को १६ साल की आयु में आनी चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि १६ साल के बाद ज्ञान में पराकर्षणी नहीं होना चाहिए।

आज ६२ साल की उम्र में बाबा 'जमन' पढ़ रहा है। उसरी बीन मदद कर रहा है। एक दिक्कतयरी है और एक प्रामर। एक जमन लड़की भूखाने देखने यहाँ आती थी। वह १ १५ दिन रही। उसने थोड़ा उधारवा सीख लिया। परिश्रम बर हुआ जि अर बाबा की सुझी में जमन माया आ गयी और बर दिनों में देखते देखते जमन माया के उत्तम से उत्तम प्रथ बाबा पर बैठे पड़ेगा। एक माया का ज्ञान अच्छी तरह से हो तो दूसरी मायार्ण अरु सीख सक्ते ह कर्षिके बर ज्ञान प्राप्ति का ज्ञान है। विचारियों को क्या सिखायना है इस बारे में 'उपनिषद्' में कहा है 'वेदावां वेदः—वेदों का बर सिखाना है। वेद सिखाते हैं तो 'बाइबिल' नहीं; बाइबिल सिखाते हैं, तो 'कुरान' नहीं कुरान सिखाते ह तो 'यम्मय' नहीं यम्मय सिखाते हैं, तो 'गबनीति' नहीं अर गबनीति सिखाते हैं तो 'इतिहास' नहीं सिखाया जेना होता है। इतिभिय

करा दे 'बशब्द' देह। याने वेद को जानने और सारा ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति आनी चाहिए।

सत्य-प्रतिष्ठित ज्ञान

ज्ञान की कुंजी होती है, वह हाथ में आनी चाहिए। अब ए पाठ कर लिया। अब मैं क्या करता है? एम ए। एम ए कर लिया तो शिक्षण लगाम। कहते हैं, एम ए के आगे समर्प होगा याने क्या? परिपूर्ण शक्ती! नहीं। शिक्षक जानते हैं कि जो बीब हम विद्यार्थियों को देते हैं, वह परिपूर्ण बाहर रखने लायक नहीं है। इसीलिए वे ११ प्रतिष्ठित से विद्यार्थियों को पाठ कर देते हैं। कोई खोईर कमानेगा वह कि मैं ११ रोटी अच्छी बना सकना हूँ और १० बरा करवा, तो आप उस मीठरी में रखेंगे। ११ प्रतिष्ठित मासिक हासिक करनेवाला १० प्रतिष्ठित पैसा है। फिर भी उसे पाठ करना पड़ता है, क्योंकि परीक्षक मानते हैं कि हमने ऐसी बीब सिखायी है कि जो बाहर रखने लायक नहीं है।

ज्ञान सत्य प्रतिष्ठित होना चाहिए। जगहों को विश्वास होना चाहिए कि वही ज्ञान सही है। अगर कोई सोचता है बाबा कर होगा बहुत करके वह होमा, तो वह शक्ती नहीं है। शक्ती तो सिद्ध के मासिक समाज में प्रवेश करता है। पहले गुरु के घर जाता था किवा हासिक करता था और उसके बाद समाज में आकर आरम्भ में बाबा था—महाँ लमन्तम् प्रतिष्ठित—बापे दिव्य में मर मानन छूट रही है। ज्ञान सारी शक्ति पर मर बाबा है। मैं ब्रह्म हूँ। इस मिट्टी का जो रूप बना चाहूँगा हूँगा क्योंकि वह अनेकन है और मैं अनेकन हूँ। ऐसी समझ के साथ गुरु के घर से जाता था। आज तो शिक्षण के नाम पर किसी तरह 'सत्यमज्ञान' सपना करते (जानकारीमर देते) हैं। इस शिक्षण में सत्य ज्ञान हासिक करने की शक्ति रहे, वह उद्देश्य नहीं है।

शिक्षण का उद्देश्य

अभी बिहार प्रांत में मुर्खी में एक शिक्षण परियोजना है। उस परियोजना के लिए मैं एक संघ में जा था। उसमें लिखा था कि "आज एक शिक्षण विभाग है

और दूसरा स्वयं विभाग। परंतु अर्थिक समाज में शिक्षा ही रखा है। शिक्षण की यह जिम्मेगारी होनी चाहिए कि पुस्तक और सेवा स्वयं करें। हम जब कभी शिक्षण की बात सोचते हैं, तो कहते हैं कि शिक्षण में तो सब ही एक होता है—बहुत सब है। गरीब देश में यह नहीं सब करना। परंतु होना यह चाहिए कि गरीब देश का जितना खर्च होता है, उससे आगे से ज्यादा सब शिक्षण पर हो। गांधीजी के बोलने में देश के आंग स्वराज्य की माँग करते हुए करते थे कि स्वराज्य जरूर चाहिए। स्वराज्य मिलते ही आज जितना सेवा पर सब हो रहा है उसे हम आगे कर देंगे। आज क्यों ज्यादा खर्च होगा है? क्योंकि अंग्रेजी सरकार है। उसे इस देश की प्रथा पर विश्वास नहीं है। वह अपने लिए चीज पर बहुत ज्यादा खर्च करती है। स्वराज्य मिल गया। अब सेवा का सब कम करनेवाली प्रतीक्षा कहाँ गयी? इसलिए शिक्षण का यह धारा होना चाहिए कि देश की सेवा हम अर्थिक की शक्ति से कर सकते हैं। यह शक्ति कि शिक्षा में नहीं यह शिक्षा यानी नहीं है, शायी है। यह हमेशा के लिए पराधीन हो रही।

खानदानी शास्त्र के सामने काफी सर शास्त्र निकलते हैं। खान में अगर ऐसी शक्ति नहीं है, तो वह खान नहीं है। जिस खान के साथ समय नहीं निभाना नहीं वह कैसा खान है? आज सब जगह मय है। अमेरिका में क्या शिक्षित कम है? परंतु उनकी शिक्षा में निभाना नहीं है। पढ़ाई-लिखाई है, पर संतुष्टि बुद्धि है। इसलिए भारत में हमें अपने सामने वालीय का यह आदेश रखना चाहिए कि शिक्षण का विभाग पुस्तक और सेवा को स्वयं करेगा। यह शिक्षण का सामाजिक और राष्ट्रीय उद्देश्य है।

ज्ञान और काम का भेद गलत

दुनिया में हमारे देश क्यों हुए? क्योंकि खान को काम से अलग कर दिया काम सम्पन्नमान्य से। यह मानस शास्त्र की गणनी है। समाज में खान और काम को अलग किया यह समाज शास्त्र की गणनी है। आर्थिक क्षेत्र में दोनों

को भयमि त्रिषा वह भयशास्त्र की गच्छती है। कर्म और ज्ञान भयम हो ही नहीं सकते। जो भयम करता है, वह विचार को समझना ही नहीं। कोर भी ज्ञान त्रिषा के भिन्ना नहीं होता। निष्कर्म ज्ञान—कर्म के बिना होनेवाला ज्ञान ऐसा एक ही है। 'अहं ब्रह्मास्मि' बानी में ब्रह्म हूँ। हम अपने स्वयं का ज्ञान आत्मा का ज्ञान हमें महर्षि के पास जानकर सीखना होगा। एकभयन आत्मज्ञान का ज्ञान ऐसी कस्तुरी है, जो भिन्ना त्रिषा के समान है। जहाँ एक ज्ञान त्रिषा से जुड़ा है। ज्ञान त्रिषा से भिन्न नहीं हो सकता। जो ज्ञान त्रिषा से भिन्न हो, वह ज्ञान नहीं है। त्रिषा भी ज्ञान ने भिन्न नहीं हो सकती। वह त्रिषा का विषय है, इसलिए अगर ज्ञान को कर्म ने भयम समझेंगे, तो वह भयम शास्त्र की गच्छती होगी।

ज्ञान का मुख्य साधन कर्म

लोग पूछते हैं 'आपकी पद्धति के अनुसार जो तीन धर्म काम करेंगे, तो ज्ञान कैसे मिलेगा?' मुझे लगता है कि लोग चिन्तित करते ही रहेंगे, तो उन्हें ज्ञान कैसे मिलेगा? अज्ञान का कारण तीन धर्मों में १-४ पदों पर है, तो क्या ज्ञान का तीन धर्मों में पद गणना? वह तो ज्ञान को आत्मज्ञान हुआ। वह गीत नहीं है। पुस्तक ज्ञान का साक्षात् साधन है किन्ति साधन में तो पुस्तक हमारे और त्रिषा के बीच का एक पराका है। शक्यपार्ष ने लिखा है, 'पुस्तक क्या कहती है?' पुस्तक कहती है, 'गुह' है। गुह क्या कहता है? गुह है। गुह लाने से जो ज्ञान होता है, वह आत्मज्ञान है। इस तरह आत्म ज्ञान की आत्मसाक्षात्पार्ष ने की। पुस्तक में 'गुह' पद लिखा। वह मंदहरार ही कहती है परन्तु ज्ञान प्राप्ति का सीधा साधन नहीं। ज्ञान प्राप्ति का सीधा साधन है गुह 'गु' में साधना। गुह कैसे बनाते हैं, गले का रस कैसे निकालना जाता है वह उदाहरण ऐसे बताते हैं—वह सारी गुह बनाने की प्रक्रिया को करवा उसे ज्ञान मिलेगा। हमने मधुमक्खी पाकन के बारे में पुस्तक पढ़ी। पढ़ने में दो घण्टा दिन लगे। फिर मधुमक्खियों का समूह शुरू किया तो

मनिकुशल हस्तिक करने के लिए पिछले ही दिन मरफटा पड़ा। वे मिली तो उनका प्रेम प्राप्त करने के लिए दो-तीन महीने प्रयत्न करना पड़ा। पुस्तक में जो सिद्धांत थे वह याद बसर थे। परंतु स्वयं-स्वयं ज्ञान के लिए कम ही मुख्य है।

अभ्यास को दूर करें

कोई पुस्तक पढ़ना आरम्भ करता है और कहता है कि पढ़ा नहीं जाता। क्यों? ज्ञान नहीं है। तब कोई पूछे कि देखता क्यों है, ऑनलाइन या वीडियो? ज्ञान तो देख नहीं सकता। देखती है ऑनलाइन। इसलिए साधन ऑनलाइन है और ज्ञान मददगार। ऑनलाइन 'करना' है और वह ज्ञान 'उपकरण'। वे व्याकरण के शब्द हैं। वाणी करण है और मातृक उपकरण। पाणिनि ने कहा है 'साधकत्वम्' यानी सबसे श्रेष्ठ साधन करण है। श्रेष्ठ उपकरण नहीं है।

ज्ञान और ज्ञान को अलग कर देने का हमने सामाजिक अभ्यास किया है। हमसे कुछ लोगों के पास केवल ज्ञान प्राप्ति का काम रह गया है और कुछ लोगों के पास केवल परिश्रम का। परिश्रमस्वरूप समाज के दुबड़े हो गये हैं अनेक कर्म बन गये हैं। इसलिए जहाँ ज्ञान को कम से अलग करते हैं, वहाँ बड़ा भारी सामाजिक अभ्यास होता है।

ज्ञान और ज्ञान को अलग करके हमने व्यवसाय के क्षेत्र में भी अन्तर्गत किया है। शरीर-परिश्रम करनेवालों को श्रम देने या एक रूपका मजदूरी देते हैं और मानसिक श्रम करनेवालों को २५% रूपका रोक मिला है। इस तरह आर्थिक क्षेत्र में ज्ञान से ज्ञान की अन्तर्गत होने में समाज में दो गतिशील कमी। ऊँच नीच का भाव बड़ा एक धर्म अभ्यास ज्ञान है। इसलिए हमारे चिन्तन का उद्देश्य यह होना चाहिए कि वह इन अभ्यासों का दूर करे।

कुशल से संपर्क

हमारे जीवन का आनंद क्या हो? कुशल के साथ बिना ज्ञान के श्रम होगा जीवन उम्मा ही श्रम होगा। कुशल से बिना अभ्यास रहे, उन्हें ही हम कम नवीन जीवन होगा, यह बुनियादी सिद्धांत है। केवल में

नेताभा के शायने बीघे तमब हमने एक बात छरी थी उठे संछेन में बर्षों
वांगना आरना हैं। सर्वोत्तम व्याख्या के दो सिद्धांत हैं : १ ऐसी (अथ
उत्पादन) में कम से-कम मनुष्य बर्ष भार बूतरे उद्योगों में ज्ञाता रहे।
२ ऐसी के साथ लक्ष्य सद्य हो।

एक श्री वर्धन ऐसी से अन्ध रागा हो उठता बीघन मरूच रागा
और उठनी माना म बीघन का मानन्द चटका। इसके साथ ही धूम्र पर
मन्य कम से कम रहने चाहिए—ये दोनों बातें विरोधी दिखती हैं। परन्तु
ये दोनों सिद्धांत मनुष्य-बीघन के लिए आवश्यक हैं। वा देख वा जो समाज
लक्ष्य से हट बाक्य उठता बीरे बीरे अन्धरा होगा हाथ होगा।

शहरों के लिए 'बेसिफ' की योजना

अब सगळ आता है कि बड़े बड़े शहरों में नयी लागीम कैसे चलेगी !
यह आपका देतना है। शहरवाले लोगों का लक्ष्य के साथ कम-से-कम
सबब आता है। इनीकिए के बनावर पाट रखते हैं। उनमें कामका के दूर
और बीजार पर सर्वोत्तम तथा सुव्यवस्था के बिच होते हैं। उन्हें वास्तव देतने
का मोका नहीं मिच्छा। पूरा हजिम बीघन बन गया है। एक बर्न राघनिक
से पूछा गया कि 'सम्मे आनन्ददायी बीघन कौनसी है ?' उछने कहा : "स्यरी
इस एण्ड लक्ष आनन्द।" माने नञ्च-सारका और कर्तव्य भावना में
न सर्वोत्तम आनन्ददायी बीघन हैं। शहरों में नञ्च-सारका बर्षों इछने को
मिच्छी हैं। बर्षों तो आग ही आग जळती रहती है। बिच्छी में अन्धकार को भी
अन दिवा ! अन्धकार बिगत के लिए, शक्ति के लिए है, बिच्छि उछने भी
बन दिवा ! इछने ज्ञाता 'बेसिफिज्म' क्या हो चला है ! आत्मान के
साथ लक्ष्य व साथ नञ्च जाने के लिए शहरों में 'बेसिफ एन्डरेज्म' के
आनन्द का स्वरूप चटका होगा।

शान्त मान स शान्त मान क्या है ? कैते गोर में कुछ अन्धकार के
दुख होत है। उछ मान के लिए अन्धकार बीघे पैदा होते हैं, कैते ही पैदा

के लिए सम्म समान शहरों में फैल गया है। रहने के लिए जगह नहीं मजिद पर मजिद खोले जाते हैं, तो 'भुत्तेव' को कहना पड़ता है कि इस अणु युग में इस तरह ऊँचे ऊँचे मकान बाँधोगे तो जलजल रहेगा। इसलिये शहरों का इतिहास बोलना पड़ेगा। बुनियादी तालीमवाले इस बारे में सोचें। वेद में ईश्वर का वर्णन किया है। उसे 'पुरुर' कहा है। माने वह शहरों को तोड़ता-फोड़ता है।

संस्कृत में एक शब्द है—सुख। सुख को नहीं चाहता। सब चाहते हैं, लेकिन संस्कृत में 'सुख' का अर्थ होता है, 'सु' — 'क' अर्थात् सुख आकाश। कुदरत के साथ रहोगे, तो सुख मिलेगा आनन्द मिलेगा। यही देखते न, बड़े-बड़े शहरों में जहाँ आकाश कम होता है, वहाँ श्रिया कम होता है। जहाँ आकाश कम मिलता है, वहाँ श्रिया ज्यादा होता है। इस तरह हवा और आकाश मिलने पर मकान का श्रिया बढ़ता है। इतना मूस हवा और आकाश का है। तो यह हमारा विचार आप को समझें और किन्ना विचार कुदरत के साथ जोड़ सकते हैं, जोड़ने की कोशिश करें।

इसमाजी

—डी पी चार्ज सेमिनार का

८ म ११ २८

बदलाव नाव

विरव-शान्ति के लिए भारत और इंग्लैंड से आशा : २२ :

इस समा में एक विशेष कृष्ण उपस्थित है। वे हमसे मिलने आये हैं। वे गांधीजी के साथी रहे हैं। भारत और बुनिया की शान्ति के लिए उनके मन में बहुत प्रेम है। उन्होंने हमसे एक सवाल पूछा है कि "विरव-शान्ति के लिए बुनिया में प्रेम बढ़ाने और सेना पत्रने के लिए हिन्दुस्थान और इंग्लैंड क्या कर सकता है।"

सब-सब और सौम्य-सब कम करने का सुझाव

विरव-शान्ति के लिए किसी देश को यह हिम्मत करनी ही होगी कि वह

अपना कैव्य कब और शब्दात्मक कब कर दे। याने शब्दात्मक और कैव्य कब से अपने देश को मुक्ति दे दे। दूसरे देश का सामनेवाले क्या करते हैं, इसकी राह न देने। इस काम के लिए आगे करम कौन बढ़ायेगा। जिन दो देशों का उन्होंने नाम किया है, ऊर्ध्वोक्ते प्रति हमारे मन में अज्ञात है। हम समझते हैं कि वे ही दो देश हैं, जो ऐसी हिम्मत कर सकते हैं। संभव है कि अहिंसा के लिए स्वयं एतदुक्त उदाहरण करम उठाने का वह काम इन दो देशों से न बने और बाद तीसरा ही देश कर लें। ईश्वर की लीला अज्ञात है। इसलिये जिन देशों से हम अपना रास्ता ले, वे वह न कर लें और जिनसे अपेक्षा नहीं रखते, वही कर लें। तब भी जोड़ आश्रय की बात नहीं है। ईश्वर की बोधना में क्या है वह हम नहीं जानते। पर बुद्धि से सोचते हैं, तो हम ईश्वर और हिन्दुत्व में अज्ञात होती है। हिन्दुत्व अपने को सेना से मुक्त कर सकते हैं, एसी अज्ञात हमें इसलिये होती है कि भारत की सम्पत्ति ही उस प्रकार की है। और ईश्वर ने हमें वही आशा दक्षिण होती है कि वहाँ एक अन्तर्गत लक्ष्य है। वही उनके लक्ष्य के अन्तर्गत में हमने बोधे में क्या।

भारत की आजादी से ईश्वर की नीतिमत्ता की

कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर तो इन विनी प्रथम अन्त में नहीं रहा द्वितीय अन्त में बना गया है। किन्तु हमारा विचार अज्ञात है। हम समझते हैं कि ईश्वर जितना शक्तिशाली देश अभी दुष्ट नहीं है। केवल कैव्य कब का सर्वांग का ही शक्ति नहीं कहते। आज ईश्वर के पास कैव्य कब है, लेकिन उस मात्रा में लक्ष्य न होने से दुष्टी अन्त में वह माना जाता है। फिर भी इन विनी अपने बहुत उड़ी राह की है। वह है, भारत से अपना काम उठा लेना। इन काम उठती नैतिक शक्ति नहीं है। ईश्वर के लोगों की नीतिमत्ता का दर्शन हम जब भी हुआ। वह कि हमारे द्वारा मित पर हमारा हुआ। ईश्वर में जो एक काम कर रहा है। एक पुनर्जा है। पुनर्जा नया। पुनर्जा पत्र की ओर से, जिसके शायद में क्या है मित पर हमारा हुआ। ता भारत ईश्वर की अज्ञात को खोम हुआ।

उसने अपनी सरकार के सिम्पफ बहुत खोलकर आबाब ठठायी। हम इस घटना को बहुत कीमत देते हैं। इम्बैड की अनुदारदधीन सरकार को हम बहुत मरम्मत नहीं देते। उसकी बात गयी थीती है। यह दुनिया में छिन्नेबासी नहीं है। एक पुराना प्रवाद इम्बैड में बल आया है, यह दिन-ब-दिन सख्त रहा है। हम समझते हैं कि मारुत से कच्चा छोड़ने के कारण इम्बैड की कनता की वृत्ति बहुत ही नीतिमान् और सामयबान् हो गयी है। इम्बैड का और हिन्दुस्तान का बरा-तिसास बिना बायगा तब हिन्दुस्तान पर से इम्बैड ने कच्चा छोड़ा यह बहुत बड़ी बात मानी जायगी। मारुत में गांधीजी के नेतृत्व में अहिंसक आन्दोलन बल उसके बाव इम्बैड और हिन्दुस्तान के बीच प्रेम ही बना है। इसका गौरव कितना मारुत को है, उतना ही इम्बैड का भी है ऐसा हम समझते हैं। इम्बैड के लोगों का ख्याल क्या है यह भस्मीभौति माधुम है। जिस प्रकार बुद्ध का मुन्यरम्भित बना सकते हैं, यह वे लूक जानते हैं। सचिन्ध वे सेना-मुक्ति की हिम्मत कर अपने देश को ठकार सकते हैं। यही हमारी इम्बैड से आशा है।

विभिन्न भाषाओं का एक देश—भारत की पहली विशेषता

मारुत दीप्ति में तो एक देश है। लेकिन वास्तव में यह एक देशों का समूह है। ब्रैता यूरोप एक महाद्वीप है, ब्रैता मारुत भी एक महाद्वीप है। इसमें विविध समर्थ भाषाएँ हैं। चीन बहुत बड़ा देश है और प्राचीन भी है पर हिन्दुस्तान बीसवीं अनेक विभिन्न भाषाएँ बहों नहीं हैं। निरु यूरोप में ऐसी विभिन्न भाषाएँ हैं। हिन्दुस्तान की इन भाषाओं में हथार हथार, बाध बाध सी कपों का संहित्य है। एक-दूसरे की भाषा एक दूसरे समझ नहीं पाता। भाषा देल रह है कि मरी भाषा का तबुमा आपके सामने करना पड़ता है। ऐसी ही मिश्र मिश्र विभिन्न भाषाएँ यूरोप में हैं। फिर भी क्या यूरोप एक देश है? बहों दर भाषा का अध्य अध्य रहा है। जिन्दुल छोटे छोटे इल हैं। इम्बैड और माठ में क्या बहुत बड़ा अंतर है? मैं आबजल बर्मन लीन रहा हूँ। बबन दर लीन बुका हूँ। मैं जानता हूँ कि को-मी प्रानीसी १५ दिनी में बमन

सीस लकटा है और कोह भी जर्मन १५ दिनों में ढूँढ। दोनों मापार्ड इतनी नबरीक हैं। उनकी सिपि भी एक है। पर हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। यहाँ नमी मापाओं की सिपिओं मिश्र मिश्र हैं। ऐसा होते हुए भी हिंदुस्तान देश एक है। यूरोप में सिपि और मापा किन्तु नबरीक होते हुए भी उनके देश अलग-अलग हैं। जर्मनी और फ्रांस के बीच कोई बड़ा पहाड़ भी नहीं जो उनका अलग कर लड़े। जैसे कि यहाँ हिमालय के कारण सिक्किम और भारत अलग-अलग हो गये हैं। सिक्किम मापार्ड अलग अलग होने से वे देश अपने का अलग अलग समझते हैं और आपस में लड़ते हैं। उस कारण दो महायुद्ध हो गये। उन्हें बड़ा दुःख है कि हमारे देशों के बीच कोई पहाड़ नहीं है। इलीरिण एक ने 'मैक्सिमो काइन' बनायी तो दूसरे ने 'सीगमंड' काइन'। पर भारत में इतनी विविध भाषाओं के देश एकत्र रहे हैं। यह दुनिया के इतिहास की अद्वितीय घटना है।

रक्त में अहिंसा का प्रचार

इन देश के रक्त में अहिंसा है, इलीरिण यह दुःख है। राजनैतिक दृष्टि से देखा जाय, तो यूरोप से हिंदुस्तान आगे है। भारत की इस विशेषता से हम आश्चर्य कर सकते हैं कि यह ऐसी कम की कोह है। हिंदुस्तान पर कभी लोन्ही से लोन्ही ताकत रखता था। तब यहाँ के किसी राज्य में हिंदुस्तान के बाहर कभी आक्रमण नहीं किया। जनरल कमरुल्लाह का आदेश का बमाना सीबिये। वे बहुत पराक्रमी राजा थे लेकिन नबरीक के पड़ोसी देशों पर हमला करने की योजना कभी नहीं हुई। यह बहुत बड़ी बात है। चीन और जापान में जोर कम पड़ा। कदा उनके साथ हिंदुस्तान ने लज्जत का तराजू गनी। केवल चीन और प्रेम केर ही इन देश के लोग बड़ा गये। दुनिया में ऐसी दूसरी मिलाक नहीं है। यही बात यह रही है कि हिंदुस्तान का स्वभाव क्या है।

आजादी भी अहिंसा के द्वारा

हिंदुस्तान ने आजादी की लड़ाई किस तरह लड़ी। गांधीजी ने बहुत दारुण किया कि हम अहिंसा का मंत्र है। जिन आग्रहों ने पहिल नेक को लाने के उ में

रहा उनके लिए उनके मित्र में कोई द्वेष नहीं। पंडित नेहरू का तो एक नाम लिया। हमारे ऐसे कई भाई हैं, जिन्हें इंग्लैंड के प्रति प्रेम है। अमेरिकी भाषा इन देश में से नहीं जानी चाहिए, ऐसी आवाज उठानेवाले लोग भी यहाँ हैं। यह ठीक है कि एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। उसके बिना प्रचार नहीं हो सकता। विचार सर्वत्र पहुँचने के लिए अपनी ही भाषा काम आएगी। इस लिए राष्ट्रभाषा का नाम लिया गया है। फिर भी हिंदुस्तान से अमेरिकी भाषा आने की जरूरत नहीं है, वह खानी चाहिए, ऐसी विचारशील लोगों की राय है। वे सब अहिंसा के समर्थक हैं। इसीलिए भारत से हम यह आशा कर सकते हैं कि भारत सैन्य से मुक्त हो जाय। लेकिन यह अभी नहीं हो रहा है क्योंकि अपनी अहिंसा की शक्ति का उसे अन्दर से मान नहीं हुआ है और वह अपने को निर्दोष महसूस कर रहा है।

आगरा यह बुझता क्यों बैठे आधी! इसका कुछ उत्तरावस्थित इंग्लैंड पर है। हम अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर नहीं सौंप सकते। फिर भी यह कहना पड़ता है कि इंग्लैंड ने सारे भारत को अनर्हती राज्य हीन बनाया इसीलिए लोगों को राज्यों की महिमा बहुत व्याप्त महसूस हुई। जो चीज अपने पास नहीं होती उसके बारे में मन में वासना रह जाती है। अगर यह कदम न हुआ होता हिंदुस्तान से कम्पत् राज्य त्याग न कराया जाता तो उसकी राज्या प्रकट हुए होती।

अनिशाप भी वरदान

दूसरी दृष्टि से देखें, तो इस अनर्हती के निराशाहीकरण से लाभ भी हुआ है। महात्मा गांधी की अहिंसा की मोचा मिला और उन्होंने कहा कि बिना राज्य के हम पड़ सकते हैं। हमने लोगों में एक आशा पैदा हुई। कुछ बाहरी प्रकाश से भारत ने उनके पीछे अपने का प्रयत्न किया। गांधीजी बार बार करते थे कि "मैं बेरोजी की अहिंसा चाहता हूँ, दुर्बली की नहीं।" परन्तु हिंदुस्तान में आ अहिंसा प्रचलित हुई यह दुपत्ता की अहिंसा थी। उन्हींके परिणामस्वरूप जहाँ अहिंसा का प्रभाव प्राप्त हुआ वही गोमियाँ बनीं, सदाह दुः खपान हुआ।

तब गांधीजी ने बड़े दुःख में कहा कि हमारे देश में अभी तक जा अहिंसा नहीं बढ़ चुकी थी थी अब तो भाग्य आया है। अब वह सोचकर अपना उल्लास नुन नुन सजता है। उस पर किसीकी कोढ़ बरसली नहीं चलेगी। इन्किल्फ़ अन्टी बुद्धि में और अपना पूरा इतिहास देखकर वह बड़ हिम्मत कर उठता है।

हमारी राज्य-बातना

मैंने भारत सरकार को पत्नी लगाई भी दी है। बेस्मि भारत-सरकार कौन है? अगर भारत सरकार नेहरू होते तो सेना बन्द बम हो जाती। राज्य के बारे में बय बन्द आती है, तो पार्लियामेंट में किसीकी पार्टी आगब ठगती है कि राज्यकों पर रण्व होना चाहिये। वह तो अमेरिका में भी चक्का है। वहाँ सेना और राज्य क्या कम हैं। फिर भी आहूक कहता है कि अपने देश के बचाव के लिए सैन्य पर और रण्व करना पड़ेगा। वह तो एक बाहू बणाया है, सरकारों ने जागी पर। बेस्मि हिन्दुस्तान के लोगों पर सरकार का बाहू नहीं बणना पड़ा। अभी तक यहाँ के लोगों में राज्य छोड़ने की हिम्मत नहीं आयी है। लव जानते हैं कि आज ऐटम और हाइड्रोजन बम बंदी ताकतों पेठा हुर्र हैं कि उनके सामने राज्य-बन् निरुद्धे हैं। इस पर भी भारत के लोग उल्ला इन्किल्फ़ मुक्त नहीं होते कि उनके हाथ से राज्य बरगमी जिन शिबे गये थे। वह राज्य ताकता उनमें कमी हुर्र है। जिन राज्यकों के बचाव बैसे हांगा पत्नी उनकी बण्णना है। ऐसी हाकत में हम भारत-सरकार को लगाह ॥ कि सैन्य कम करो ता हमारी नीति मुनेया ।

हमारा कर्तव्य मायदान और शान्ति-सेना

सरकार को बंगल लगाह कैमर से काम नहीं होगा। इसके लिए हमें देश में कानूनरत तैयार करना पड़ेगा और वह सिपाना होगा कि तारे मारत में कम से-कम आन्तरिक रक्षा के लिए सेना का उपयोग नहीं करना पड़ेगा। आज हिन्दुस्तान में आन्तरिक समस्याएँ हैं। अश्लील है, पक्ष मेद हैं और सगड़े हैं। उन सगड़ा में कभी भी नश्वानि ना होगी वह हमें सिपाना होगा। इन्किल्फ़ शान्ति सेना के बिना और को-विचार हमें नहीं चलता। इन्किल्फ़ शान्ति सेना

और उधर प्रामद्वान । प्रामद्वान से हम परस्पर झगड़ों की जड़ काटते हैं और शक्ति-सेना से कहीं भी शोक न हो और प्रेम से अपने मल्ले हल कर सके एसी कोशिश करते हैं । इस तरह प्रामद्वान और शक्ति सेना मिश्रकर यह पूरी याचना है और दोनों मिश्रकर एक ही हैं ।

शक्ति सेना से ग्राम ग्राम अपने पाँवों पर जाड़े होंगे । वे स्वयं सैनिक बोझा भी करेंगे और रक्षा भी करेंगे । इस तरह खारे देश में शक्ति सेना होगी तो समस्त क्षत्रियों के देश बँद लोगों पर निर्भर नहीं रहेगा । यह शक्ति सेना क्या है ! यह भी शक्ति के जमाने के सिद्ध है और लोगों के तरह से ही बननेवाली है । उसे हम तनकाद कहाँ से देंगे । बड़े-बड़े लोगों के लोग ही उसके सैनिकों को सैनिक के नाते माय्य करेंगे और जब लोगों में पूरी तरह से शक्ति स्थापित हो जायगी तब शक्ति-सेना की कोई जरूरत नहीं रहेगी । शक्ति-सेना समय-समय का काम कर स्वयं तनम हो जायगा । जैसे कपूर को रक्तम करने के बाद अग्नि स्वयं रक्तम हो जाती है ।

यह सेना स्वयं करने में हम समर्थ होंगे या नहीं यह भगवान् जान । निष्को को तनकाद मिश्री है, एसा हावहास करता है । और हम निश्चय हैं इच्छित यह काम करते हैं । हम भगवान् से प्रार्थना करने हैं कि भगवान् हम अपनी शक्ति का भान नहीं है लेकिन गुम हमसे काम करने रहना ।

आहूत (मैसूर राज्य)

१९१६

भूदान-यज्ञ में सर्वोत्कृष्ट समर्पण

: २३ :

आमी तब आमी है कि बाबा सायनाजी १५ मार्च को परमेश्वर का गुरु पर्व गये । स्वामी पाने तीन लाख रुपये उन्होंने वं यात्रा करने का निश्चय किया था उस समय उन्हें स्वामी देवू जी अम्पलों से आग्रह-यज्ञ देना पड़ा । इसी पर मैं उनका काम की कल्पना की जा सकती है । बाबाजी लाख में उक्त प्रदेश का कोई ऐसा ज्ञान न रहा होगा जहाँ है व पदुये हो । लेकिन जब उन्होंने

तब जिना कि भय भूदान के नाम के लिए भूमना है और तब बातनाएँ छोड़कर भूमना है तो उठनी तब सत्ताओं से लनेब स्वाग कर भूमना छुट किन्तु । उनके मन में एक ही कामना थी कि बनता का मत्ता हो ।

सार्धक जीवन

आज रामकृष्ण के साथ मेरा परिचय बीस बीस साल से है । मद्रास के तिरुचिक्की में उनमें जो परिवर्तन देता उनका केता रूप और चित देता वह श्रुतीवाक्यों के समों में 'गुरु-सुरि वारि' है, जाने कुछ गंगा बर । रामकृष्ण उनका बहुत प्रिय प्रान्त था । गंगा और रामावध के प्रचार में उन्होंने कपों समय दिया । आज उनके अन्तिम स्मरण के भीके पर हमने रामावध ही पढ़ी । पढ़ते समय हस्तरत्न से देखा प्रसन था गया कि भगवान् रामकृष्ण कृतकार्य होकर निबन्धन आना चाहते हैं और सारी प्रथा को भुलाकर उपदेश देते हैं । रामावध का जो चिह्नित्व होने दिनी से हमारे यहाँ बरत उसमें खूब ही वह प्रसंग आया । मन्थान् कहते हैं कि इस उपदेश में कोई पक्की पाओ तो निम्नकर्तृत्व उत्ता परिष्कार करो और इसमें अगर मेरी पक्की हो तो मेरा भी परिष्कार करो । किन्तु निम्नकर्तृत्व बात कही गयी है । आप ही साथ नर कर्म की साधकता भी बतायी गयी है ।

साधक-सिद्धास्वरूप

परमेस्वर के पठ विरा मनुष्य का कर्म मूल्य है, वह तो हम पदचान नहीं सकते । परन्तु किन्तु हम देख सकते हैं, उस पर से कहने में कोई रिक्त नहीं है नि जाना राधन्तावकी न नर वेह को सार्धक सिद्ध ।

साधकों की प्रवृत्ति अन्तिम दिनों में भिन्नी होती है । उठनी पहले कभी गरी होती और छिद्र पुरखों की प्रथा किन्तु कथात्म में कीकती है, उठनी आगे गरी केकती । श्री भेर है अन्तारी पुरुष और साधक में । अन्तारी पुरुष आते हैं तो कर्म व ही प्रभाव गच्छ है और उसके बाद सनरी प्रथा मान्य के समान हो जाती है । इसीलिए श्रीकृष्ण को ब्रह्मण्य कहते हैं । ऐसे अन्तारी पुरुषों को हम जाह दे ता गयी किन्तु साधन पुरुष होते हैं, वे कहते-कहते मुकाम पर

पहुँचने की तैयारी करते हैं। इस प्रकार एक तो नीचे उतरे हुए होते हैं, जिन्हें हम अक्षारी पुरुष कहते हैं, दूसरे वे जो पहुँचने हुए होते हैं, जिन्हें योगावस्था कहते हैं, ऐसे शुद्धात्मा। आक्षिपी चार-छह माह में जो उनकी अवस्था थी वह बिंदुगोचर नहीं देखी गयी कि उनके अमर्शों से माधम होता है। या जैसे महात्मा गांधी का उनके अन्तिम दिनों में वा वा कैश बमनास्रच्छवी का हुआ। बाक शब्दस्वरूप का भी ऐसा ही हुआ।

उत्तर प्रदेश की जाना प्रारम्भ करके वे मुसलै मिथुने बापे से और तब मध्य प्रदेश की यात्रा पर जाना तय हुआ था। वे गये। उस समय जो स्वप्न हमने उनका देखा बनी उनका चित्र देखा उसके लिए 'बुद्ध गंग-बन' ही उपमा हो सकती है।

कामना हमारी, सफ़लता बाधाही की

मृदानन्द का यह माध्य है कि उठते ऐसे पवित्र जीवन का सम्पन्न हुआ है। इतने व्यापक कुछ कहना है नहीं। इस भाष्य पर निष्कर्ष तो यही ही हमने मन में करुणा की कि जाना करते करते परमेश्वर के पास पहुँच जायें। कामना हमारी सफ़लता मिनी जाना शब्दवाचकी को।

कलकत्ता (मैसूर राज्य)

१७-१ २८

बुद्ध और महावीर की कार्य-प्रवृत्ति

: २४ :

हिन्दू धर्म ने बुद्धि का वा विचार दिये उनमें एक विचार यह था कि अमुक ठग में गृहत्याग कर निरु में विरक्त्य आर परमार्थमय होने की एक अवधि रखनी चाहिए। मैं बिना साधता हूँ, मुझे यह बहुत पड़ी बात माधम होनी है।

समाधान मानव-जीवन का एक कृतक्य

यह तो एक दिन जाती ही है, इनके साथ क्या जाता है और क्या नहीं

क्या हुआ भी बोझा डेगा-बोझा कर डेगा चाहिए। खूब बेह के साथ जो कुछ सम्पत्ति है, वे सारी उसी बेह के साथ खतम हो जाती है। मनुष्य जो इस जीवन में जो समझे वही प्राप्ति हो सकती है वह है अन्तःसमाधान। उसने कहकर कोई भीत्र प्राप्त नहीं हो सकती। वह सिर्फ प्राप्ति ही नहीं बल्कि एक कर्म भी है। अपने जीवन में करने का काम ही यह है कि समाधान प्राप्त किया जाय। उसे छाछों में समाधि कहते हैं। समाधि और सम्पन्न होने में 'सम् + आ' और 'वा' हैं। जिस सम्पन्न कर्म में रहे। उसका निपटारा सम्पन्न, सुखान का आसक्ति किसी भी पदार्थ, शरीर, खूब विषय वासना और सम्पत्ति के साथ न हो वह है समाधान का स्वरूप। वह समाधान व्यक्ति को अपने जीवन में प्राप्त करना चाहिए और उसीकी स्थापना सारे सम्पन्न में होनी चाहिए। आज समाज में सेवा के नाम पर जो बालाहक मचा है, वह समाधान स्थापित करनेवाला नहीं है। उसने व्यक्ति और समाज के जीवन में अन्तःसमाधान पैदा होनेवाला है।

बुद्ध की खूब आधार-महत्त्व प्रक्रिया

हमारे सामने जमीन का मतलब है। एक विचार के प्रकार के बिना हमने इसका खूब आधार किया है। ऐसा आधार बिने फिना भी हम विचार प्रसारित कर सकते थे परन्तु जब को- खूब सम्पन्न रहता है, तो विचार को समझाने समझने और देखने में सुझसता होती है। मगान् बुद्ध के जन्मने में भी ऐसा ही हुआ। उस समय यहाँ में मगान् के नाम पर पशुओं को अन्न दिया जाता था। जिस किसीके भी मन में आता वह पशु का बर्तन टकर, उसका सम्पर्क कर मान लाता था। उसमें एक सामाजिक विचार भी था कि सन्तो दिलाने जाना। उस जमाने में मनुष्य मातापुत्री का ही। बुद्ध मगान् ने उस विचार पर प्रहार किया। अहिंसा का विचार प्रसारित करने के लिए उन्होंने उस मतलब का हाथ में किया। वे बाँहों में गये पशु हिंसा का निषेध किया और समाज में उसके विरुद्ध मानना पैदा की।

महावीर की निरासंबन्धन प्रचार-पद्धति

महावीर स्वामी ने इसमें भिन्न पद्धति का अन्वयन किया। वे उन्हीं कमाने के महापुरुष थे बुद्ध मगधान् से जातीयता का बंध। दोनों का ध्यान एक ही विचार प्रणाली था। काशी से छेत्र नैपाथ की सीमा। लेकिन महावीर ने विचार प्रचार के लिए कोई आसंबन्ध नहीं किया। मेरा मानसिक धनान महावीर की पद्धति की तरफ जा रहा है। परन्तु अभी मंत्र जो काम अच्छा है, वह बुद्ध मगधान् के तरीके से अच्छा है। कैसे दोनों में विरोध नहीं है। महावीर का तरीका यह था कि वे लोगों से बात करते थे, तो कोई मसख हाथ म है, कोई विचार पैछना है, ऐसी उनकी दृष्टि नहीं थी। वे जहाँ पहुँचते व्यक्तियों के साथ बात करते तो सामनेवाले का विचार समझ लें और उसके जीवन में समाधान हो ऐसी राह उन्हें दिखाते थे। हर एक के लिए अलग राह दिखाते थे। कोई उपनिषद् पर अन्ध रास्तेवादी आता तो उसे उपनिषद् के आधार से समझाते, कोई दूसरे ग्रन्थ पर अन्ध रास्तेवादी आता तो उसे उसी ग्रन्थ के आधार पर समझाते थे। कोई दृष्टि भी ग्रन्थ पर अन्ध न रास्तेवादी होता तो उसे ज्ञान ग्रन्थों के आधार के ही समझाते थे। इस तरह वे अहिंसा का मूकभूत विचार मध्यस्थ दृष्टि रखकर समझाते थे।

आसंबन्धन और निरासंबन्धन के गुण-दोष

कोई आपन्न किया जाय या न किया जाय यह अन्ध बात है। परन्तु उस आपन्न का अर्थ स्पष्ट हो जाय और जिस रूप में वस्तु के प्रसार के लिए वह हाँ बही गीत हो जाय—बाध आधार ही प्रदान हो जाय आपन्न ही प्रदान हो जाय और जिस विचार के लिए वह दिया या न दिया विचार उचित जाय—तो प्रत्यक्ष पता हो जाता है। आपन्न न होने से विचार निरन्तर जाता है। उदाहरण अन्धकार रूप में पंथी है परन्तु विचार प्रचार नहीं करता। समझनेवालों का उसका विचार आकर्षण होता है परन्तु आम समाज को उसका कोई आपन्न नहीं रहता। इस तरह आपन्न होने में एक प्रकार है

और आर्चन न देने में वृत्त उत्तर है। आर्चन देने में एक गुण है और आर्चन न देने में वृत्त गुण है।

बोनों का समन्वित रूप

हमने कमीन के मछले का आचन अक्षय किया किन्तु साम्प्रदायिक, कर्षण का विचार सम्प्रदाना ही हमारी मूक इच्छा है। आर्चन देने में हमने बुद्धि का परिपाकन किया परन्तु मेरा मन ठठ आर्चन से परे सोचता है और मेरी बार-बार इच्छा होती है कि अपने मूक स्वप्न में रहूँ। फिर भी मैं आर्चन नहीं छोड़ता। इस तरह मेरे लीके में दो लीकें का सम्मेलन हो रहा है।

ग्रामदान से उत्कृष्ट शक्ति-बुद्धि का अनुभव हो

आप सभी इस विचार के सेवक हैं। आपको इस तरह सोचना चाहिए कि ग्रामदान हुआ और गाँव में उसकी शक्ति नहीं लगी तो ग्रामदान हुआ ही नहीं। जिस क्षण लोगों ने ग्रामदान का विचार सम्मेलन किया उसी क्षण उन्हें यह अनुभव होना चाहिए कि हमारी शक्ति बढ़ी। अन्तर तथाक पूर्ण जाता है कि ग्रामदान के बाद पक्क किन्ती लगी। पक्क तो बढ़नी ही चाहिए। लेकिन वह न लगे तो कोई हर्ष नहीं। गाँव को ग्राम से कोई मरह मिले या न मिले, लेकिन हमारी उत्पत्ति बढ़ी है, ऐसा गाँववालों को अन्तर से अनुभव होना चाहिए। लौ ही हमने अपना व्यक्तित्व समाज में अर्पण किया लौ ही हमारी और उस समाज की ली उत्पत्ति करने का अनुभव आना चाहिए।

‘क्रियोपरमे बीर्यवत्तरम्’

हमने शक्ति-सेना की बात कही है। शक्ति-सेनिक ऐन लीके पर कर्षण और वास्तव्य का रूप रहेगा। वह शान रहेगा सभी लीके पर बीर्यम्। हमें एक शान शक्ति-सेनिक चाहिए। हर लीनिक नेता होना चाहिए, जैसे कि मन्त्र के शिष्य थे। मानव ने अपने शिष्या—कभी के बारे में कहा था कि ‘हर शिष्य तिल दस हजार सेनिकों के तुल्य हो। एक शिष्य जाने एक सेना। यही बात शक्ति-

सेनिक को धनू है। गीता-प्रवचन में इसका किठ किया है कि जैसे जैसे मनुष्य की वृत्ति सुख होती है, जैसे ही जैसे उसकी क्रियाएँ कम होती और कर्म-शक्ति बढ़ती है। उसमें एक मामूली समा का धाति रखने की मिसाल ही है। किसी समा में गड़बड़ हो रही है तो पुलिसवाले मार पीटकर वहाँ धान्ति आ सकते हैं। इस स्वयंसेवक विस्थावर नहीं कर सकते हैं एक मनुष्य के बाद शायदों से ही वहाँ धाति हो सकती है, तो दूसरे किसीकी सिर्फ उपस्थिति से ही धाति हो सकती है। जिसकी केवल उपस्थिति से समा में धाति हो जाय उसने कम बहुत बड़ा किया, पर किया कम की। इतक बिपरीत स्वयंसेवक चिन्ताते रहें, तो किया कम की पुलिस की किया तो अत्यन्त स्पष्ट रही। पुलिस मारपीट से, स्वयंसेवक चिन्ताते से और नेता व्याख्यान से समा को धाति करता है तो महापुरुष करम करता या उपस्थितिमर से ही धाति स्थापित कर देता है। कम शक्ति किया म नहीं रखती। इसकी एक बड़ी सुन्दर मिसाल है। लाम्बे लुई में हमने इस पर एक सूत्र बनाया है 'क्रिचोपरमे बीर्बबकरम्'। किया का किठना उपरम होगा किया किठनी सुख कोगी उठना कर्म बहुत होगा। हिंसा-अहिंसा की भी वही धनू है। हिंसावाक्य स्पष्ट धाकाका बनाते हैं, बहुत बड़ी किया करते हैं। अहिंसा स्पष्ट धाका नहीं बनाती। किया के व्याक से अहिंसा में लीकता नहीं होती। उसमें छेम्प, लीम्पतम प्रक्रिया होती है। आत्म समाज में जिस प्रकार सेवा चल रही है, उससे वह सारा दर्शन किन्तु ही विच्छेद है।

पार्टियों से मुक्त होने का आग्रह क्यों ?

हुड लोग हमसे पूछते हैं कि पार्टियों से मुक्त होने का आपका आग्रह क्यों है ? सोचने की बात है कि पार्टियों के रखे क्या हैं ? वे सारे किया पर बोर होते हैं, आन्तरिक कर्म पर नहीं। वे मनुष्यों की गिनती करते हैं, वे बोट हासिल करने के लिए मनुष्यों को इकट्ठा करते हैं प्रचार करने के लिए करते हैं। यह सारा अत्यन्त स्पष्ट कार्यक्रम है। क्यों हमनी स्पष्ट वृत्ति होती है, वहाँ न मानन का समाधान हो सकता है और न समाज का। वे मानते भी ऐसा ही हैं कि हुड न हुड बोर या छेम्प लाल बना रहना चाहिए। उसके लिए वे नाना प्रचार

के इन्हीं उपाय करते हैं। उदाहरण यह है कि जैसे सेना का व्यापार का का कारणने का कार्य स्पष्ट है वैसे ही कृषि समाज चारणा का कार्य स्पष्ट है। पर स्पष्ट नहीं है। इन सबे राजनीतिक नेताओं का क्या हितान है? भावे और गने। काळ अनन्त है। उत्तम अथ काळ प्रेरक हों। बाकर का उत्तम क्या हितान है। इन्हीं में उत्तम क्या उत्तर है? निर्गमियों से उत्तम नाम नाहक रहते हैं। अकिन कभीर का कितना उत्तर है? राजनीति कौशल मुक्त लिखक छोटों कीछली है। इस स्थिति के समान में मानन मन की भूमिग में है, इच्छित पर मार पाता है। यह निर्धार हम कितनी कर्मा समझेंगे, उत्तनी ही कर्मा हमारा समाधान होगा। फिर हम धर्म पत्र भाषा आदि के सब नेदों से एकदम मुक्त हो जाका अपने व्यक्तिगत और कर्मना के नेदों से भी मुक्त हो आके माय माद दिवा जायका और स्वयमेव समाधान हो जायगा। समाधान के लिए की- गुरु कथा किना न बजनी पड़ेगी।

समाधान के लिए गृहस्थाग अहरी

हिन्दू धर्म ने समाधान की प्राप्ति के लिए जैसे कल्याणों का और मानविक कल्याणों का त्याग कहाका है, वैसे ही परत्याग भी आवश्यक माना है। इसमें बहुत स्वतन्त्र बुद्धि है। पूजा का उपाय है कि मनुष्य की अज्ञान गयी तो फिर पर पर रहने में क्या हान है? पर पर रहने से परिवार के साथ मन के सबे उपाय हों रहते हैं। उत्तम रहने उत्तम मुक्त होना बनता नहीं। इच्छित जीवन में एक पक्ष समझ आना चाहिये, वन मनुष्य उत्तम मुक्त हो। उत्तर के और मानव के अपने समाधान के लिए भी यह बहुत जरूरी है। अगर नही विषय की और स्पष्ट रूप से उपाय बाका, तो ध्यान में आनेका कि आकाश बड़े लोग अपना स्थान छोड़ते नहीं हैं। सब तक एक स्थान से चिपके रहते हैं। इन्हें किना अस्माधान होता है। कीर प्रतिष्ठा बना रहता है, तो कीर केनेरी। यह विषय रहने की बुद्धि से मनुष्य के और कृत्यों के भी विनाश में जाका पदार्थ है। नये रागा का आगे आने का मीमा नहीं मिथ्या। नयी कारण है, जो शास्त्र काय से छोड़ने की गत कहते हैं। सम्प्रसार जीवन विनाश के लिए उत्तम मानवान रहते हैं। वन अपने से, किसीके विषय बनकर पड़ते से और उत्तम

आराम महसूस होने लगा, तो शास्त्रकार यहम्य कनकर नयी विधियों की जाने के लिए कहते हैं। फिर यह मैं आराम महसूस होने पर ब कहते हैं कि पर छाड़कर बान्धवों की बातें। इस तरह शास्त्रकार बार-बार जीवन बचाने की बात करते हैं ताकि जीवन में ताबगी रहें और विश्वास हो। उससे समाज में एक समाधान रहता है।

१६१ रु०

—सर्वकर्तव्यों के बीच पर-धारा में

ग्रामदानी गाँव की पचायत

: ३५

पंचायत का पहला सड़म्य 'प्रेम'

मामगनी गाँव की पचास बेटियाँ हैं। इस धारे में अपनी पंक्ता में अपने नाम लिखें ।

उत्त संवासा का पक्ष लक्ष्य होगा—प्रम। मार गाँव का एक परिवार
जनान का काम यही प्रमुख लक्ष्य होगा। अथ गाँव में वह लक्ष्य नहीं है
करि सदा है। दिन आठ मी गाँव में बाड़ा प्रेम हा है लेकिन व छोटे में
परिवार में है। य देता लक्ष्य और पर मीरी बीवी बन नाम हा गया
प्रम। हूने अगे पहुँची के लिए प्रेम नहीं है प्रत्यक्ष है। सामान्य के गाँव
में प्रेम के काम बिना प्रेम ही बन जाएगा। उत रूप ही अथ के रूप के
हाथ बार दुप्ला मी हा एकली।

दूसरा सहाय्य 'निमयणा'

दूतरा लक्षण हाण निम्नरूप । आत्र नर मय उग्र दृष्टा दे । मरुत में
विर्म वा विर्म वा विमान दे म प्रान्ति में न देण में, न बुद्धि में ही दे । इन
तार आत्र क रान्ति पर दुष्टि का लक्षण बायोक्क पर रत दे । विष्णु ग्राम में
मरुत क रान्ति और मरुती हाण ता लक्ष्य हाण रान्ति पर लक्ष्य । आत्र
विष्णु का मरुत हाण दे विष्णुग्राम हाण क रान्ति लक्ष्य को रान्ति का बायोक्क
म दे । क रान्ति में क रान्ति दे क रान्ति । क रान्ति का बायोक्क लक्ष्य

हे । कड़न ही चिता बीज बोझा क्यों कर ! सारा गौर उमरी चिता करे । गारे गौर की तरङ्ग से उमरी क्षीरम का दूधमाम हा । फिर वह कड़ना प्यारी लान हान पर गौर की मया करेगा ।

तीसरा सङ्ख्य 'ज्ञान'

छोकर लान्य होगा ज्ञान । भाव गौर में ज्ञान नहीं है । जो भी बोझा-लान ज्ञान पला है, वह गौर छोड़कर भाग जाता है । सारा ज्ञान गौर की सुनिर्मितिकी में मरा है । भूदान में सारा भाग पड़ा है जो देता देगा, उसे मिलेगा । इसी तरह सुनिर्मितिकी में ज्ञान मरा है । जो क्यों साफर देता बच करेगा उसे वह मिलेगा । पहले वह हाथ की बि यों लफड़ों थल गौर गौर बूमते और बोझों के लान ज्ञान पहुँचावे लान मकल तुनावे थे । अब वह बाँटना नहीं रही है । अभी भूदान प्रामदान के काम में कुछ बोझ निच्छ पड़ है । नहीं तो बीज बूमता था !

इस भूदान से किन्ना ज्ञान प्रचार हुआ, उतना हिबुलान में इस बूमने में अभी नहीं हुआ । पुराने बूमने में ज्ञान प्रचार की बीजना थी । बोझ गौर गौर बूमते थे । लफड़न बर से सुनिर्मितिकी भावी सारा ज्ञान प्रचार डंडा पड़ मरा । सुनिर्मितिकी लानर होती है । उतना एक बहुत उड़ा मरान होता है, किन्तु एक भागमारी होती है, उतने भन्दर फिटाने होती है और वहाँ लान कुकी होती है । लाने सारा ज्ञान क्यों की हो गया लानर बन गया । लेकिन ज्ञान प्रचार तो बूमने करते हैं । भूदान प्रामदान के प्रचारन बूमने हैं । वह बूमती फिटकी सुनिर्मितिकी है । इतने बारिगे गौर गौर और बर बर ज्ञान पहुँचावा बूमना । लोग जानी हैं और ज्ञान ही प्राम पचाकन का एक लङ्घन होगा ।

बीया सङ्ख्य 'अयोग'

पचाकन का बीया लङ्घन होया लनीग । अब गौर में बोर लनीग नहीं है । लान गौर के साफर पर हिबुलान के वेतनों का बीजे लनीग ! अब में लनी क लान पग क लने थी होने चाहिए । किन्तीने प्रामदान बिधा, उन्हें बीरन प्रतिक बननी चाहिए कि हम अपने गौर में प्रामोयोग लने करेंगे । गौर के बोझ कपड़ा पानने है, लान लान का लान कपड़ा लानर की मिर्की से लान है । लान

मिठ का कपड़ा न आये, तो द्रौपदी का कपड़ा ही हो जाय ! कपड़ा हर एक को चाहिए, कम को भी नया कपड़ा पहनाया जाता है—कम से कम १५ गज । हजार जनसंख्या के गाँव में १५ हजार रुपये का कपड़ा चाहिए याने गाँव पर १५ हजार का कपड़ा टेक्स बैठ गया । इस हिस्से से रोत की कमान बहुत ही कम है । बाकी सब पहले को खाना देनी पड़ती थी वही आब भी देनी पड़ती है । एकड़ पर दो रुपये का टेक्स होगा । लेकिन पुराने दो रुपये याने आब के आब आने । इस तरह वह नाममात्र का ही टेक्स है । इस हिस्से से कपड़े का टेक्स बहुत ज्यादा है । ग्रामदानी गाँववाले गाँव की दोबल बढ़ाने के लिए गाँव में उद्योग शुरू कर ।

पाँचवाँ खर्च 'स्वच्छता'

पाँचवाँ खर्च होगा स्वच्छता । आब गाँवों में जितनी गंदगी होती है कि पदार्थ में गाँव के आते ही नाक को मालूम हो जाता है । महामारत में एक कहानी है कि मुजिबिर को पाँच मिनट के लिए नरक का दर्शन कराया गया । जब उसने पूछा कि मुझे नरक का दर्शन क्यों कराया गया मेरा तो जीवन बर्बाद था । तो उसे यह दिखाया गया कि तुम एक बुरा बूढ़ बोलते थे । 'नदी का कुंजों का' कहने के कारण उस पाँच मिनट के लिए नरक का दर्शन कराया गया था । तो हम सोचते हैं कि जिन गाँववालों का बीबीसों बटे नरक में रहना पड़ता है, उनका किना पाप होगा । वह पुराने कम का पाप होगा या नयी कम का । मेरा ज्यादा है कि वह नयी कम का होगा ।

मानव-वस्ती आच्छात स्वच्छ और निम्न होनी चाहिए । इपर ऊपर मय मूत्र विसर्जन नहीं करना चाहिए । स्नान में खुशी लेकर बाँस गड़ा बनाये शौच करें और उठे मिट्टी में लौक दें । तो फिर गन्गी नहीं होगी और न मक्खियाँ ही देवेंगी । आब हाथ यह है कि मक्खियाँ छाप पर बैठती हैं और वे ही आपक वायु पर बैठती हैं । इससे बीमारियाँ फैलती हैं । उन बीमारियों में से गैर-वालों को कौन छुड़ायेगा ? क्या सरकारी डॉक्टर छुड़ावेंगे ? नहीं, उनका सर्वोत्तम

क्षेत्र होया स्वच्छता । पानी और धर की स्वच्छता मनु मूष का ठीक स्थितान
तथा अर्द्धत वान बपड़े की स्वच्छता होनी चाहिए ।

इस तरह पंखों की पचाका बनेगी तो इच्छते गोंब को ब्रम होमत्र वा नही
बद आप लोचिये ।

मलामी (मैसूर राज्य)

१०-१ ५८

मनके उदय से सब मेह राखत

: १६

‘माभिया कालीये मत्र मेहे कोन्ही चालडीची कवी केहाववा ।

कावडे क्वा हरि भवरापचुनि । पैसीयाये मनीं चालत माये ॥

—किने अन्त करण मे परमेस्वर की प्रीति है, वे मेरी आति न है । उनमे
मेरी मुलाकात बन होगी ऐसी उलझता तुमरायम की है ।

सबत्र हरि-वर्धन से ही मेह-माघ

एक माह ने प्रमन पूछा है कि प्रामदान के गाँवा में आति मेह, कम मेह
कोनह कम होता है । किन्तु वह पूर्णतया मिथ्या नहीं । अन्त उन्हे मिथ्या के भिन्न
क्या करना होगा ? इन्हे किये किनी कार्यक्रम की बकलत नहीं तिर सबत्र
हरि वर्धन की बकलत है । हरि वर्धन में प्रीति रखनेवालों की लग्नति की
मीत्र बालना होनी चाहिए । वह भीष में सर्वत्र कम देखता हूँ । लम्बाओं में,
गाम्नेतिक पत्नी में और बाबमों में भी हरि-वर्धन के बजाय सर्वत्र मस्तर ही
हीलता है । कोई अपने ने बागे क्या तो मन में लोच के बजाय मस्तर हो
कलत है । बेजनों में परमेश्वर के भक्तों में जो प्रेम होता है उससे उनकी एक
आति होती है । कुरान में कहा है कि तुम सब एक उममत हो बाने किन्हें ईस्वर
पर प्यार है, उन सबकी एक आति है । हम मस्ति की ललप में बूमते हैं । वहाँ
अहाँ मस्ति का अन्ध दीख पड़ता है वह हमारी आति का है, पैदा माकाकल
प्रयन होगा तथा काम होगा । उन्हा म्बूह दृष्टि से आति मेह मिथ्या की कोपिषा

से कुछ नहीं होगा। जाति-भेद का विरोध करने से उसे कुछ ही मिलेगा। इसका उत्तरी उपेक्षा करनी चाहिए। हमारे मन में एक ही भाव यही रहना चाहिए कि सामान्यता भी मनुष्य है और मनुष्य के नाते ही वह हमारी सेवा के अर्हक है।
 हाँ उसकी सेवा करें।

घर या संस्था का स्नेह अधिकारी नहीं

जहाँ अहिंसा सत्य आदि की निष्ठा होती है, जहाँ परस्पर अनुलग्नता नहीं भी होता है लेकिन जिनका जन्म के साथ अनुलग्नता है, उनका घर पर प्रेम होता है, सब पर अनुलग्नता होता है। जैसे मूल अनुलग्नता तो घर में भी होती है। बहुत से लोग उसका आकर्षण बताते हैं लेकिन मुझे उसका कोई आकर्षण नहीं लगता। उसमें काम-काज और आलस्य भी होती है। माइनों में शांति होने तक प्रेम रहता है, किन्तु शांति के बाद उनके बीच भी मस्कर, झेप आदि होता है। कम लोग हमारे पारिवारिक स्नेह की बात करते हैं। एक दिन किसीने कहा कि अहिंसा सत्य आदि सिद्धान्तों के बजाय हम स्नेह पर चढ़ें। मेरी समझ में नहीं आता कि स्नेह कौन सी चीज है? स्नेह के बिना पारिवारिक मित्रता ही जाती है। मैं भी एक परिवार में रहता था और वह एक आदर्श परिवार था। मर्यादा-विषय के बिना मेरे मन में बहुत आदर था फिर भी मैं वह घर छोड़ा। मैं जिसे स्नेह कहता हूँ वह बूझती चीज है। वह मर्कों का मर्कों के बिना होती है। उसकी बूझती कोई मित्रता है ही नहीं। जिस आदर्श 'सांख्यिक' रूप कहते हैं उसके प्रति मुझे जमा लग नहीं था और न आकर्षण भी है, क्योंकि उसमें वे सब भाव होते हैं, जो घर में होते हैं। घर का मुझे जमी आकर्षण नहीं था। वह काम प्रेरित करती है। सांख्यिक सेवा में भी परमेश्वर की सेवा की दृष्टि नहीं दी जाती। वैसा दृष्टि हो तो सांख्यिक सेवा परमेश्वर की सेवा हो सकती है। लेकिन आज तो यह होता है कि घर में जिन विचार होते हैं, वे कुछ के कुछ सांख्यिक सेवा में होते हैं। मेलाभा में माइनों हाथ है, एक ही लक्ष्य के एक ही पथ के एक ही मंत्रि मंत्र के लक्ष्यों में भी होना होता है। जहाँ विचारों का एक ही पथ पड़े वह एक ही पथ है। या वह घर है या बाहर। सांख्यिक लक्ष्य

बाने बड़े पैमाने पर बिकारों का प्रवधान। उसमें मानसिक सुख का माया नहीं रहता।

दुनिया के मर्कों की एक जाति बने

जाति भेद मिश्रण के प्रयत्न में सुते रह नहीं है। कुछ दुनिया के मर्कों की एक जाति बने, तो जाति भेद ही खत्म हो जायेगा। अगर यह नहीं होता है, तो किसी न किसी रूप में जाति भेद रहेगा। क्या यूरोप अमेरिका में जाति भेद नहीं है? जहाँ दूसरे रूप में जाति भेद है। क्या अफ्रीका और अमेरिका में परस्पर अनुराग है? दोनों एक दूसरे को अपने से निम्नतर मानते हैं। हर एक अपने को बेज मानते हैं और दूसरे को उच्चतर। समुदायिता के अन्तर्गत, राष्ट्रीयता के अन्तर्गत जाति के अन्तर्गत के कारण हर कोई अपने को ऊँचा और दूसरे को नीचा करता है। जैसे हमारे यहाँ जातिपंथ के बाहर शाहियाँ नहीं हो सकती वेली को प्रकटी तो नहीं मही है। लेकिन यहाँ भी उच्चरि का अन्तर्गत के शाहियाँ होती हैं। क्या यहाँ कुछेकाम पूजाशाहियों के अन्तर्गत-रुद्धियों की मन्त्रियों के अन्तर्गत-रुद्धियों के साथ शाहियाँ होती हैं? इस तरह यहाँ दूसरे प्रकार के जाति भेद है। इतिहास अन्तर्गत में एक किस्म का जाति अन्तर्गत-भेद ही है। जहाँ लोरे काफे लोगों को अन्तर्गत रहते हैं, अपने साथ बैठने तक नहीं बैठे। इस तरह मनुष्य से मनुष्य की दूरी किसी न किसी रूप में उत्पन्न होती है। अमेरिका में 'नीचता' की क्या दशा है? इस तरह दोनों अन्तर्गत दो प्रकार के जाति भेद है। दोनों प्रकार अन्तर्गत हैं हीनमय हैं। इसलिये सबसे बड़े अन्तर्गत हमें 'अन्तर्गत' ही मानना होता है। नक्का उन्तर्गत कहने से तब भेद अन्तर्गत ही हो जाते हैं।

कार्यकर्ताओं में अन्तर्गत सबसे कुछ भेद

जैसे कुछ जाति भेद का यह है कि एक कार्यकर्ता की दूसरे से नहीं बनती। किन दो कार्यकर्ताओं की एक दूसरे के साथ नहीं बनती उन दोनों में एक काम न किया अपने आपसे जानापर भविष्य का किया। हमारे लिए बड़ी करना होगा कि बिना गृह न काफ़ीम रहाने करें। अन्तर्गत और हम एक ही हैं अन्तर्गत में

कोई मेद नहीं है ऐसी दृष्टि होनी चाहिए। शिवाजी के दो पुत्री भी आपस में नहीं बनी। रामदास के दो शिष्यो के दो मत बने। नानक ने शिष्य को गद्दी पर बिठाया तो उसके पुत्र ने तिरछ होकर बुरा ही पंथ निभाया जिसे 'ठगल्ली' पंथ कहते हैं। यह सबगद्दी नहीं सन्यासी की गद्दी थी। फिर भी यहाँ यह झगड़ा शुरू हुआ कि उत्तराधिकारी कौन बने। मुहम्मद पैगम्बर के बाद भी शिष्य-परंपरा चम्कती चाहिए या बहा परंपरा इस पर लड़ाई हुई। उसके कारण दो पंथ हो गये—'सुन्ने साहिबा' और 'तजरी'। दो योगियों में से किसी एक को प्याग सम्मान मिलता है तो झगड़ा शुरू हो जाता है। यह सारा क्या है? मन का खेल है। नष्टिष्ट इन दिनों मैं बार बार कहता हूँ कि मन से ऊपर उठना चाहिए। मन और बुद्धि एक ही चीज के दो भग ई। मन और बुद्धि से ब्रह्म होकर ब्रह्म आत्मा की भूमिका में आना चाहिए। याने मन और बुद्धि मगकन् को समर्पित करनी चाहिए।

१३१ २८

—कार्यकर्ताओं के बीच पद-यात्रा में

सतत कार्य करना ही निरहकारिता

२७ :

चंद दिनों ने इधर प्रामगान की हवा बद रही है। भय बद सारे हिन्दुस्तान में बनेसखी है। यह देश बहुत बड़ा थोड़ा है। यहाँ इधर की बात ठपर तक पहुँचने में थोड़ा समय लगता है और यह अच्छा भी है। लेकिन एक बार जब यह हवा इधर से ठपर पहुँच जायगी तो आप हर्लेग कि चंद दिनों में ही यह काम एतम हो जायगा।

प्रकाश का आगम !

राग बारह बजे बैक टाय होता है। अन्धकार ही अन्धकार। सारे सारे बजे ठकमे कोई पर्व पड़ता है। नहीं। अन्धकार ही है। एक बजे। तर भी अन्धकार ही है। होते होते पॉच बजे अरा मान होने लगता है कि सायद थोड़ा प्रकाश आ रहा है फिर भी जगा ही रहता है। जगा पॉच हुए। प्रकाश बढ़ा

क्या खरब कर बड़े, तो सूर्याराधन प्रकट हो गये। बटे डेढ़ घंटे में प्रकाश का आगमन हो जाता है। तो क्या खरब बड़े से पाँच बड़े तक पृथ्वी की को प्रदक्षिण हुए कर स्पष्ट हुए? मही, अगर खरब ने पाँच बड़े तक पृथ्वी व क्षुब्ध तो प्रकाश केम होता? पृथ्वी क्षुब्ध है, भीरे भीरे प्रकाश बढ़ रहा है, ऐस मही बीकना फिर भी प्रकाश आ रहा है। ओग पूछते हैं कि ताड़े कर ताड़ से काय बूम रहा है, किन्ना प्रकाश आता? क्या बाध प्रकाश है? काय तो बूमने-मही पृथ्वी है। वह बूम रही है और अन्तानक एक डेढ़ बटे में प्रकाश प्रकट हो जाता। अग्रिम कौन है प्रकाश नेगमन? सूर्याराधन।

धूमना पृथ्वी का अनिवाद्य कर्तव्य

भूमि पर किसी भी सावधान नहीं होनी चाहिए। क्षय पर भी किसी भी मार्गकत नहीं होनी चाहिए। बुद्धि मगान् की देन है इतिहास वह भी नरक मम में आनी चाहिए। बड़े निवार कय है ना नहीं? अगर कय नहीं है तो उनके लिए उका बने हमार काय पाव प्रपन करें, तो भी होनेकाय नहीं है। लेकिन वह अगर कय है तो वह सूर्याराधन प्रकट होकर ही रहेगा। काय बूमना है कि कय कय है और उका उरु होनेकाय है। और होय तो वह मिनन म होगा। अलग बूमते ही रहना है। बंगल में सुपेडव हुआ लेकिन अभी साठिकाय म नहीं हुआ है। पत्र मिन के काय हाय। साठिकाय म हुआ है लेकिन इगल म कर्न जमा। पृथ्वी बोहो क्षुब्ध तो बर्न पर भी हो जायग। ना तो हाता ही है और अपने समय पर होय।

प्रकाश व क्षय पृथ्वी को बूमना पड़ता है। अगर वह बूमना छाड़ दे, तो वह ना मही बर्न उन समय बिनने हिम्मे पर प्रकाश पड़ेगा, अन्ना माग अन्ना व क्षय प्रकाश मगा और बड़ा अन्वकार है बर्न हमरा के क्षय अन्वकार भी मगा। पृथ्वी निर नहीं रहनी इनीतिन सवन प्रकाश हाता है।

बाबा को पृथ्वी से संचक

को प्रकाश मिलने लगता है, तब भट्ठा होती है। यही बात भगवान् ने गीता में हमें समझायी है। हम कम करते रहें और उसका फल भगवान् पर छोड़ दें। कम करते रहेंगे, तो फल उसकी कृपा से होगा ही। हिंदुस्तान में हम यह विचार बहुत सुनते हैं। अब तो गीता प्रचलन में बगड़ बगड़ फैल रहा है और लोग पढ़ते भी हैं। परन्तु हम कुछ कम करते रहे और फल हमने को न मिले तो भी कोई हानि नहीं—दुखी तेमारी हमारी नहीं हुई।

अहंकार और निरहंकारिता का विवेक

एक मान ने खिन्ना है कि तुम अहंकार लेकर गाँव गाँव घूम रहे हो इससे कुछ भी होनेवाला नहीं है। एक बगड़ बैठकर ध्यान कौशल करो तो हमें मुक्ति मिलेगी। यह क्या बोझ बिना पर उठा खिन्ना है—हिंदुस्तान में सबोदय बनाना है नया समाज बनाना है, जमीन की माध्यमिष्ठ मिश्रणी है, पाँच करोड़ एकड़ जमीन प्राप्त करनी है। इतना बोर लगाने पर भी जालीस पचास लाख एकड़ जमीन मिली है। क्या इतने पर से भी ध्यान में नहीं आता कि हमसे कुछ नहीं होगा? फिर किसलिए घूमते हो? क्यों अहंसार उठाते हो?

हिंदुस्तान के लोगों का यह खयाल बन गया है कि 'हमसे कुछ नहीं होगा' एवम् कहकर बैठ जायें तो वह निरहंकार का अर्थ है। वे यह समझते भी नहीं कि निरहंकार का अर्थ कुछ काम करते रहना है। जो काम नहीं करता उसके पास अहंकार होता है। सर्व कुछ उगता है, क्या वह अहंकार है? नहीं कुछ जाती है—उसके पास कोई अहंकार नहीं है। जहाँ कुछ काम होता है वही निरहंकार कह सकते हैं। निरहंकारिता का अधिकार भी उसीका है, जो निरंतर कार्य करे, पर सैकड़ों वर्ष गुलामी में पीठने के कारण ही लोग इस निराशावाज् को निरहंकार समझते हैं। उन्होंने इस विचार को निवृत्ति का भी रूप दे दिया है। ऐसी निवृत्ति में भयान् रचनेवाले लोग हिंदुस्तान में बगड़-बगड़ भिड़ते हैं। उनके ध्यान में नहीं आता कि जिसे वे निवृत्ति समझते हैं वह निवृत्ति नहीं बल्कि वृत्ति है। निरहंकारिता के नाम से लोग कर्मव्यवस्था, आश्रमी बन गये हैं।

ईश्वर की कृपा सुखतानी नहीं

कम हमें सख्त करना चाहिए। उसका जो फल होगा, वह मगसू कृपा से होगा। मगसू की कृपा कोई कुम्भी सुखतान की कृपा नहीं है, वह ठीक पर होती है जिस पर उत्तम होना उचित है। सुखतान की कृपा जिस पर होगी इसका कोई नियम नहीं है। जिस पर आज उसकी कृपा दूर है, उसी पर कम अकृपा भी हो सकती है। ऐसी कोई ईश्वर की सुखतानी नहीं है। उसके पास अपना विचार है। इसलिए वह उत्कर्ष करनेवालों को ही उत्तम देता है।

ईश्वर दया है। वह हमारे कर्म की तरफ देखकर पकड़ता है। अपने कर्म से हम वह हासिल करते हैं, देता नहीं है। हमने वरूप का बीज बोया है, तो वही फल आया। पर वह ईश्वर की योजना से ही आया हमारे सोने से नहीं। बीज से फल आया पर हमने उस बीज में से कुछ बिनाबोने के लिए क्या किया? तिरुं उसे बमोन में डाला। व्याज बोया व्याज आया। गेहूँ बोया गेहूँ आया। लेकिन हमने क्या किया? इस गेहूँ के बीज से इतने इतने गेहूँ आने चाहिए, क्या देखें कुछ बीजना की?

मिरईकारिता का आकाश

कुछर बिज्जेना बिज्जेना लकियु ल्गाया घात हो गये दीपक बुझा दिया ज्योंमें लम्ब कर बी और लेट गये। निद्रा के लिए इतना नरक कर किया लेकिन नींद नहीं आयी। क्या हम निद्रा लेते हैं? नहीं। जैसे माया अपने बन्धों को कपकपाकर सुखती है, वैसे ही वह हमें सुखता है, तब हम सोते हैं।

आने में हम क्या करते हैं? बीज बोया। फिर राह देखते हैं उदय। वह बीज उगाता है? आपरंधन डाक्टर करता है? लेकिन क्या वह उस बीमार को बुझा करता है? करता है और सीख है, फिर राह देखता है। मान बीजिये, रोगी बुझन न हो मर जान तो डाक्टर को कोई पॉली नहीं बहावे। उसम डाक्टर करता ही कुछ नहीं। बुझता तो इश्वर करता है। हा बीरने और सीने में अमर गल्ती हो तो वह उस डाक्टर की गल्ती है। बीरने और सीने में मरती न होने पर तो डाक्टर का काम स्थगित। उसके बीज सुचारुता न सुचारुता ईश्वर

पर निमर है। मित्रान ने खून का कुचार्ड महीने में ज्वार का बीज बोया। लूण गर्मी पड़ी, जमीन लूण लगी। पानी का जोड़ सगाव ही नहीं रहा। तो वह कैसे उगेगा? यह गलती होनेवाले की है। किस समय बोना चाहिए, उस समय वह न बोये तो बीज का नाश ही होगा। ऐतिन ठीक तरह से ठीक समय पर बोना और वह उग गया तो उसका भेष क्या रहे है? नहीं वह भेष दूसरा की है। इसीको निर्णयकार कहते हैं। बीज बोना नहीं और कहें कि इन्द्र कृपा से उगना चाहिए। तो क्या वह उगेगा? वह एक निमित्तमान कृति आपसे चाहता है। उठना भी आप नहीं करते तो वह कुछ देनेवाला नहीं है। हम एक बीज बोते हैं, तो वह निम्नाने बीज देता है। एक बीज हमारा और निम्नाने उठने देने कुछ निम्नाने एक मा बीज मिलते हैं। अगर हम धन्य बीज बोयेंगे, तो व मा धन्य ही देगा।

यह निरहंकारिता का शास्त्र है। हमें उचित कार्य उचित ढंग से करने रहना चाहिए। निर निबोद्धि समय पर उठना पक होता ही है।

भूदान-यात्रा के प्रत्यक्ष अनुभव

भूदान यात्रा में हमारी अन्धा दिन-ब-दिन बढ़ती रही है। हमने किन्तु काम किया उतने क्लेश पक मिला है। अभी बारबार जिनमें प्रवेश किया। बार दिन यह। इन दिनों में कुछ पौन गाग प्रामदान मिल गये। वे वैन जिन? हमने तीन बार रोड पन्ने लोम बर्षा पहुँच गये। बार दिन हम रहे। तो वह आन्तोम्य नादे यह गाग का हुआ या भाउ दिनों का? करने के लिए तो यही कहा जायगा कि यह आन्तोम्य नादे यह गाग से क्या है। ऐतिन बारबार जिन वे मुद्गोड़ तात्के में वह प्रामदान का काम किने समय क्या? कुछ साठ दिन। अब हमने में हमना काम हुआ—हमना अथ क्या हुआ? हरर बाहना है कि यह काम ही—हर्निय होता है। अगर हम पोद्दा ना करते हैं तो क्या पक होता है।

बम्मीगर्दी (मिम्न शास्त्र)

और पुरुष में जो कुछ मेर है, वह बहरी है, शरीर का मेर है, अन्दर जोर एक ही है। लेकिन हमारे समाज में यह कल्पना बैठ गयी है कि स्त्रियाँ जाने सत्कार। इससे अधिक गलत कल्पना नहीं हो सकती। स्त्रियाँ कबों कब सम्मान करती हैं, इतकियाँ उन्हें घर में और व्यवहार में अधिक सम्मान देना पड़ता है, वह ठीक है। और पुरुष दोनों अलग-अलग सत्कारी भी हो सकते हैं और अधिकमान् देना परायण भी हो सकते हैं। परम्परा में और पुरुष के अधिकार में कोई कर्क नहीं है। व्यवहार में और के हाथ में जो सत्ता है वह और स्त्रियों के हाथ में नहीं है। समाज का शौच और ही बना सकती है। एकसत्ता हाथ में लेकर राज्य चलायाना नाना प्रकार की स्त्रियाँ का प्रचार करना उद्योग करने वैधाना—वे सब काम अपना महत्त्व रखते हैं। लेकिन अपने अधिक महत्त्व अगर किसी चीज का है, तो वह है शौच बनाने का। शौच अगर ठीक नहीं रहा तो राज्य सत्ता व्यापार-व्यवहार और स्त्रियाँ आदि सब कुछ होकर भी बेध कठरे में रहेगा। उसे हम क्या नहीं करेंगे। केवल स्त्रियाँ केवल व्यापार व्यवहार, केवल राज्यसत्ता काम में नहीं आती। अपने समाज उन्नत और शक्तिशाली नहीं होता समाज टिक भी नहीं सकता।

नारी के हाथ में महान् शक्ति

वह शौच स्त्रियों की शक्ति स्त्रियों के हाथ में है। वे अपने करिये किन्ना उन्नत काम कर सकती हैं उनका अगर कोई नहीं कर सकता। इतकियाँ ही शिक्षण में ऐसी बाधना होनी चाहिये कि स्त्रियाँ उन्हें शक्ति मार्ग की छान लें। शक्ति मार्ग स्त्रियाँ पैरगा उनका शौच बढ़ सगा निरा रहेगी। वह शौच अपने देश में पगे में चढ़ती है। आज मार्ग के लिए घर घर में प्रीति थी। बहुत लोगों का अनुमान है कि उनका अपने घर में अपनी माता ने जो शक्तिमान् दक्षिण दुम्ह

वही उनकी सबसे बड़ी ताकत रही। हमने अनेक विचारों का अध्ययन किया अनेक मायनों का ज्ञान हमने हासिल किया तो भी उससे उतनी ताकत नहीं मिली और न मिली जितनी हमारी माता के स्मरण से हमें मिलती है। वह जिस तरह पूजा करती थी जिस तरह मरिचि माग से भजन गाती थी जिस तरह मरिचि-माग से उसकी आँखों से आँसू बहते थे जिस तरह भगवान् के स्मरण में अपने को मूल जाती थी जिस तरह पड़ोसी की सेवा का मौका मिलता तो उसे आनन्द होता था और वह कैसे दीवकर जाती थी, इस तारे स्मरण से जो ताकत हमें मिलती है वह अनेक विचारों से भी नहीं मिलती।

घरों में भक्ति-परम्परा चिरंतन रहित

अभी जो शिक्षण दिया जा रहा है उसमें भक्ति मार्ग का अधिष्ठान नहीं है। दशरथ शीख बनाने के लिए शक्ति भी हासिल नहीं हो रही है। बाले स्कूल में यह चीज नहीं रही और घर में यह चीज कम हो गयी है, यह गेह के लिए बढ़ा गया है। शिक्षण बढ़ा है लड़कियों हाथीम पाती हैं, लेकिन उनमें शीख बनाने की ताकत नहीं आती। पहले झिर्गो पढ़ी नहीं थीं तो भी वे क्यों का शीख बनाती थीं। पुरानी हर चीजें अच्छी होती हैं ऐसा नहीं है कुछ गलत भी होती हैं। वे गलत होते हैं नहीं लेनी चाहिए, लेकिन जो पुरानी अच्छी चीजें हैं, उन्हें मजबूती से पकड़ रखना चाहिए। हमारी आधुनिक लड़कियाँ मरिचि माग और शीख के बन्से में विज्ञा कर्म उद्योग, सिम्पर्स, कठार, कुनाह, सगौत चित्रकारी और तरह-तरह के काम सीखती हैं। लेकिन कुछ मिशनर मरिचि आर शीख के बारे में वे निकतुल बेकार बनती हैं।

झिर्गो अपनी शक्ति का अनुभव करें

लड़कियाँ भी टाइटिस्ट हैं, इन्टिग एन फत करन जानती हैं। तरह तरह के छोटे-बड़े स्पर्साय भी कर सकती हैं पर इसने कुछ नहीं होता। एक या सिया का बच्चा और एक भी बूढ़ी सेरनी। यह बच्चा बूढ़ी के लम्हने अपना और करने लगा अपनी बहान। बोध : मैं अनेक बच्चों हासिल की कंधेव की पढ़ाई की अंधेरी भी कुछ जानता हूँ इत्यादि। उस बूढ़ी में उठने की ताकत नहीं

भी। फिर भी उठने क्या। क्या तुम घर हो बिहान् ही उठने एक नहीं; लेकिन तुममें एक बात की कमी है। जिस कुछ म तुम पैदा हुए हो उसम हाथी का धिक्कार नहीं होता। यह तुम्हारा दोष नहीं है। तुम्हारे कुछ में ही यह बात नहीं है। उसी तरह वह यशस्वि, वह मन्त्राधी का काम वह अमेची मगया इन उनके हाथी का धिक्कार नहीं होनेवाला है। उसके लिए तो बूखी ही जीव चाहिए। माना मोह, विमलसक्ति ने सब सब करने होंगे। ये लारे पुन्य तरह-तरह की विद्या सीखकर मेर-मग्य क्या रहे हैं। हिंसा भी बढ़ाते बड़े का रहे हैं। उठने से समाज को बचाने की शक्ति इन विद्याओं और कलाओं में नहीं है। वह सब शक्ति धीक में है, जिसका प्रियतम मक्ति मार्ग से मिलता है। हस्तिक्रिय मेरी आपस का प्राप्ति है कि आप सब इस तरह बोझा ज्ञान बीजिने और अपनी शक्ति मरहल कीजिये। जिनों की शक्ति बहुत बड़ी है। कल्पन से कल्पा आप ही के हाथ में रहता है। आप उसे सन पान करती हैं। उसके साथ उसे परमेश्वर निग्रह का बूझ भी पिकरों तो देश का बहुत बड़ा काम होगा।

अधिकृत जिनों जो देखों में कुछ काम करती हैं, वे उठनी गुल्म नहीं होतीं जिसकी प्रकृति जिनों होती है। क्योंकि प्रकृति जिनों अग्रामतन्त्र होती है। हस्तिक्रिय प्रति वैक्या के हाथ में रहने के लिये गति नहीं रखती। आवाद तो वह होग्य, जो अपने मन और इन्द्रिय पर अकुप्य रचना सीखता। पुन्य बीड़ी पीता है, वो भी को भी बीड़ी पीनी चाहिए, क्या वह आवादी है। मारत में भी की प्रतिष्ठा है। साक्यमान्य सिद्ध ने कहा कि हिंदुस्तान में कम का धीक का रहन भी न किन है। हस्तिक्रिय हम कहते हैं कि बोटिंग का अधिकार निय हो का बूखी कितनी भी विचारों हासिक हुए ही वो उसके काम नहीं बनेगा। आप तो शीघ्र रत्न का ही काम कीजिये।

बूखी (मरुत राज)

स्वराज्य प्राप्ति के पहले जो रचनात्मक कार्य हो सकते थे उनका स्वरूप अब बैल का पैदा ही नहीं रह सकता, फिर चाहे वह हिंदी प्रचार का कार्य हो खारी का हो या ग्रामोद्योग का हो। वह ज्ञान में नहीं आया और पुराना ही रूप जारी रहा तो वे सारे कार्य बेबोझ, निरस्त और-बोझ और पुराने हो जायेंगे। अगर आज कोई हमसे कहे कि अमुक जगह हरिजनों के लिए होस्टल खोला है, वहाँ हरिजन लड़कों को छात्रिम दी जाती है, तो वह जीव जीवनशायी नहीं होगी, छीन बीन हो जायगी। आज अगर कोई कहे कि हम काली-उत्पादन के काम में लगे हैं मजदूरों को रोटी देते हैं, जो भूख का कार्य है, तो उसमें कोई चार नहीं है। क्योंकि वे खारी बीजें सरकार कर सकती है। आपकी सरकार के हाथ में क्या-क्या का पूरा ज़िम्मा आया है। हिंदी-प्रचार का स्कूलों में दिने पढ़ाने का काम आज सरकार करेगी। वही काम हम करते हैं, तो उससे पुष्टि होगी। वह कोई कुछ काम नहीं है, परन्तु वह बीज होगा उसमें बीज नहीं रहेगा। नव सम्राट के लिए मन्त्री उत्पन्न देनेवाली बीज ही चाहिए। यह अनुमान का बात है। वेदों में कहा है कि जवानों का 'अश्विज ब्रह्म' का आकर्षण होता है, किन्तु किन्तु पहले कमी नहीं हुआ उसका आकर्षण होता है। किन्तु किन्तु पहले हुआ उसका आकर्षण नहीं होता। आज एक माह ने हमसे पूछा कि इस तरह मन्त्रियत नियुक्ति की बात इतिहास में कभी नहीं हुई, तो अब क्या होगी? हमने जवाब दिया कि इतिहास में सुप्रीम का नहीं किन्तु नहीं है। पर आज वह आपकी आँखों के सामने है। इसलिये इतिहास में जो नहीं हुआ वह करने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है। अगर सारे काम हमारे पूज्यों ने कर लिये होते और हमारे लिए नया काम ही न रहता, तो मगदूम हमें जन्म क्यों देता? उसने हम जन्म दिया, क्योंकि एक नव कार्य की जिम्मेदारी हम पर है। नये काम के लिए लड़कों को मयी स्तुति मिलनी है।

मुक्ति-काय और पुण्य-काय

अब अगर आप हिंदी प्रचार के काम में रणम और बप्पी की बलिदान, पद्मापा दुग्धी और कवन के रामायण की मुक्ता या किसी ब्रह्मद कवि की छन्द के कवि के साथ मुक्ता करेंगे—बह सब मैं भी गांधीजी का मेरा होकर जाना रहूँगा—तो गांधीजी की क्या सेवा हुए ! इसमें मैंने इन ब्रह्मदों के लिए छोटी छोटी ही बातों की विचार कि अहिंसा की प्रतिष्ठा बढ़ और हिंदी की प्रतिष्ठा बढ़ । देश की राज कथा है, देश के नामने लोग-लोग सम्मान हैं । कुल इस अर्थ कि लोके । हे हिंदी किन्ती प्रचार हा बुद्धी है । बुद्धि में उतक मुद्रात्मक है कि प्रिया का लक्षण है । आज किन्ती जीवन भर गिरा हुआ है । उनका दिन-ब-दिन गिरता ही जा रहा है । हल्क काय-रूप कि उपावन बढ़ रहा है के जाने बुनियादी सम्मानों बुद्धि के नामने हैं । इन सब सम्मानों का कोर मर जा नहीं है और अपना हिंदी प्रचार चल रहा है ! गांधीजी के ब्रह्मदों में जो सम्मानमय काय का उ पुण्य-काय नहीं का ब्रह्म मुक्ति-काय था । इन मुक्ति काय सम्मानों ही गांधीजी ने अपने ब्रह्मदों वरदान का हिंदी प्रचार के लिए प्रदान मेवा था । बप्पी के पद्मापा की का कबीर के दादे की 'तक ब्रह्मद' के साथ मुक्ता करने के लिए नहीं मेवा था, के भारत में कि ब्रह्मद भ उपाय मान्य पदविद्वान् द्वारा मुक्ति-काय में ब्रह्मदों ही गांधी के ब्रह्मद हम लोग ब्रह्मदनायक के साथ बुद्धे उसके मुक्ति-काय में मर मिट । ऐसे ही अपने हल्क काय का मुक्ति काय के साथ सब का हल्क के बीच ब्रह्मदनायक । गांधी की छोटी के लिए लक्षण की ब्रह्मदों गांधी बढ़नी थी । हल्क ब्रह्मद काय उपाय में बह पुण्य-काय था । पद्मा पुण्य काय के लिए पर नहीं ब्रह्म मुक्ति काय के लिए पर था ।

हिन्दी सचोदय का साधन बने

अब अगर हिन्दी प्रचारकाय ब्रह्मदों की भाषा की मुक्ता हल्कद नाम की रणम, या पुन सब ब्रह्मद । का पाप-काय नहीं है । हिन्दी में ब्रह्मद हैं कि

भारत में सर्वोदय प्रचार की जिम्मेवारी किसी पर है, तो हिंदी-प्रचारवालों पर है। सर्वोदय के प्रचार की जिम्मेवारी आपसी भी है और दूसरों की भी है। परंतु उसके ध्यान आपके पास हैं। आप चरों भी चारोंगे हिंदी को सर्वोदय के प्रचार का साधन बनावेंगे। जैसे स्वामी विवेकानन्द ने कहा था कि दूर वेदान्त का प्रचार करना चाहते हो तो संस्कृत सीखो जैसे ही हम करेंगे कि सर्वोदय का प्रचार करना चाहते हो तो हिंदी सीखो। संस्कृत को वेदांत तत्त्व ज्ञान की प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। आज दुनिया में जगह जगह संस्कृत का अध्ययन होता है वह आत्मज्ञान के मूल से ही होता है। जैसे ही अगर हिंदी सर्वोदय विचार के प्रचार का साधन बनती है, तो संस्कृत के वैसी ही हिंदी की प्रतिष्ठा कायम होगी। इस तरह एक बड़ा उत्तम मुक्ति-कार्य करने के लिए आप उसके अप्रवृत्त बन सकते हैं। अन्यथा आप पुण्य-कार्य करते रहेंगे उससे आपको कुछ काम मिलेगा कुछ बन प्राप्त होगी जीवन यात्रा ठीक से चलेगी परन्तु हिंदी की प्रतिष्ठा कयम नहीं होगी। आज हिंदी के लिए बरा कठिन दिन आये हैं। मुझे इतना बरा भी डर नहीं है। हिंदी अगर सर्वोदय विचार का वाहन बनती है, तो हिंदी के लिए कोई कठिनार्द नहीं है। जैसे आज लोग अध्यात्म के लिए संस्कृत सीखते हैं, जैसे सर्वोदय विचार समझने के लिए हिंदी सीखेंगे।

बुधजी (मैसूर राज्य)

२८ १ २५

भारत के व्यापारी मय का त्याग करें

: ३०

सर्वोदय विचार हो कार्य करेगा स्नेह-कार्य और निरस्त्र कार्य।

स्नेह-कार्य

आज समाज में सर्वज के अनेक स्थान हैं। चुनाव होते हैं उसके आधार पर लोकशायी सत्ता चलती है। मिथ मिथ पक्षा में अर एक पक्ष में भी अर्थ

आपका 'पुत्र' होते हैं, जिसके कारण पर्याप्त होता है। जाने राजनीति पर्याप्त का स्थान बन जाती है। समाज में जाति भेद, पंच भेद जैसे अनेक भेद हैं। आर्थिक भेद तो हैं ही। सर्वोत्तम को एक काम यह करना है कि आपकी समाज रचना का बदलना है और वहाँ वहाँ पर्याप्त होता है वहाँ वहाँ सेक आना है। यह समर्थन का सौम्य कार्य है, स्नेहन कार्य है, मधुर कार्य है।

निरसन-कार्य

आपकी समाज रचना बदलकर परस्पर स्वार्थों के विरोध का निरसन करना है, वर्ग भेद का निरसन करना है। यह कठिन कार्य है, परन्तु यही मुख्य कार्य है। केवल निरसन से काम नहीं चलता। निरसन 'निगेटिव' हो जाता है। 'पॉजिटिव' कुछ चाहिए, इसलिए नव समाज रचना करनी है। स्नेहन निरसन और उसके बिना नव समाज रचना ऐसा विचित्र कार्य हो गया। निरसन-कार्य स्वाभाविक ही कठिन होता है। हम चाहते हैं कि आप के पक्ष प्रेमपूर्णक आत्मसमर्पण कर लें। अपना नाम प्रेमपूर्णक कर लें और यह क्रांत करके कि उसीमें उनका मरण है। पञ्चासीत राजनीति को बदलाव दें। अगर स्नेहन कार्य जारी रहा तो निरसन में कटुता नहीं आवेगी।

अर्थ मारक्स में विरोध और उत्कर्ष की सामाजिक विकास का बहुत बड़ा तत्त्व माना है। उनकी यह मान्यता एकसुत्री है। यह मान्य के समाज को लागू नहीं होती। भारत का समाज कुरंगी बहुत बिनसी मित्र और अन्तर्द्वीप है। यह एक राह तो है, लेकिन अन्तर्द्वीप राह है। इसलिए अर्थ मारक्स का जो सिद्धांत है कि विरोध के जरिये उत्कर्ष के जरिये विकास होगा, यह भारत में लागू नहीं होता।

मैं प्रेम से कबे की भलाई के लिए सलाह, उपवास आदि सब कुछ कर सकती है। उसी प्रेम के आधार पर युवाव का खतन भी कर सकती है। उसी तरह जो स्नेहन कार्य करेगा वही निरसन कार्य का अधिकारी होगा। उसीसे निरसन की राशि आयेगी। निरसन में कटुता नहीं रहेगी। निरसन करना बुरी

है परन्तु पक्ष भेद जाति भेद श्रवण भेद तक भेद है, तब तक समाज में कभी उत्थोप नहीं हो सकता—इसमें मुझे तनिक भी शंका नहीं। उसके भाग सुझाती रहेगी। कर-कर पुनराव आवे रहेंगे समाज में भी पैसा पावे होते रहेंगे, बयह जगह यह पर्यव होता रहेगा और समाज में भद्र का स्थान कहीं नहीं रहेगा। सत्ता अविश्वस्य ही रहेगा। इस तरह कदम-कदम पर अविश्वस्य रहकर समाज बड़े-या, तो मानसिक संतुलन कभी होगा नहीं। इसलिए भाव की इस व्यवस्था का निरसन अवश्यत बहरी है।

सेवा-सेना का कार्य

हमारी स्नेहन-योजना यह है कि एक व्यक्ति की सेवा सेना पड़ी हो जो पक्ष निरपेक्ष, जाति निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष हो। पाँच हजार मनुष्यों की समान मात्र से सेवा करने के लिए एक सेवा-सेनिक रहे। भाव की बेसी समाज-रचना है, उसीको समस्तकर सेवा की जाय। व्यापारी और ग्राहक में सर्वत्र हाँ मस्तिक और मजदूरों में भेद हो अड़ोसी पड़ोसी में लगावा हो माह माह म डेप हो, तो ऐसे सब मामलों में लगावा प्रथम करके प्रेम स्थापित करना, मेक मिश्रण करना और स्नेह स्थापित करना ही इस सेना का कार्य हो।

यह सेवा-सेना ही ग्रामदानपूर्वक ग्राम-राज्य की स्थापना करेगी और समाज के छमने मज-समाज का चित्र पेश करेगी। कहीं भी कटुता होने की सम्भवना रही तो यह सेवा-सेना शांति सेना का रूप लेगी और अपना बहिष्पान करके शांति की स्थापना करेगी।

व्यापारियों का कार्य—प्रेम-स्थापन

व्यापारियों का कार्य मुख्यतः अपने अन्तर प्रेम स्थापित करने का है। जहाँ जो कमी है, उसकी पूर्ति करना उनका काम है। हरएक के पास हर चीज नहीं होती। जिसे जिस चीज की जरूरत हो उस तक वह सीधे पहुँचाना व्यापारियों का काम है। व्यापारी किसी भी राजनीति का प्रयोजन करते हैं तो वे अपने धर्म से व्युत्पन्न होते हैं। उन्हें तटस्थ होना चाहिए, सेवाप्रयत्न होना चाहिए। चुनावों

सुनतम काम है। वे खुद भी उसमें भाग लें। अपने परिवार में से एक माह को इस काम के लिये छोड़ें। उसके लिये उन्हें राजनीतिक पक्ष से इतना पहेगा और छोम से बचिष्ठ रहना होगा। अगर बैस्व राजनीति में भाग लेता है, तो वह अभियो का कामा पहनता है। अभियो का तो वह काम ही है। पर इनका वह काम नहीं है। फिर भी वे उसमें भाग लेते हैं, पर हैं डरपोर, इसलिये पाँच पचास रूल करवाते हैं—करते नहीं। अन्दर जान वृत्ति नहीं है, बैस्व-वृत्ति है इसलिये लगाड़े बून करवाते हैं। हिंदुस्तान में भी वह देना गया है। वह लगाड़े करने में उसके पीछे बैस्व होते हैं व्यापारी होते हैं। वह उस समाज पर बहुत बड़ा कणक है। यह राजनीति में पड़ने का परिणाम है। डर छोड़न के लिये व्यापारी लोग छाति सेना और सेना-सेना में आ जायें। उसके लिये वे पैसा दें और अपनी बुद्धि और अपना बख्शी भी दें। हिंदुस्तान के व्यापारियों में सत्यन की छाति का एक अनन्य गुण है नव समाज रचना के लिये वे अपने इस गुण का काम दें।

निरसन-कार्य में पक्ष में छाति में मित्रता आता है। इसमें व्यापारी कुछ नहीं कर सकते। यह जिम्मेदारी में व्यापारियों पर नहीं डालना चाहता। यह काम उनका नहीं है। इसमें बिठन करने का समाज को नवी प्रेरणा देने का काम दूसरे लोग करेंगे। व्यापारी बिठन के काम में योग नहीं दे सकते। उनका डर ब्रज तक रहेगा तब तक वे निमग्न नहीं रहेंगे निरिच्छा होंगे। व्यापारी अगर समाज सेवा का काम उठाते हैं तो निरिच्छा कभी नहीं होंगे। उनसे जो सदन काम होते हैं, वे डर के कारण होते हैं। जिन्हीं बर्तों डरती है, वहाँ एकत्र गंध पड़ लेती है। वे ही व्यापारियों के अरिये निरिच्छा में गलत काम हुए हैं। परन्तु ये काम उन्होंने निरुच्छा से नहीं किये हैं डर से किये हैं।

व्यापारी निर्मयता सीखें

पूरे के सामने पिछा रहानुर बनती है, लेकिन कुत्ते के नामने पड़ते ही वह भाग जाती है। सामनेगाने के नाम व्यापार कर्तव्य कहल आये, तो भारतीय डर

जाता है धरम जाता है। व्यापारी बरपोक होते हैं, हलकिप बे धरम जाते हैं। क्या घर ठो बही होगा, बो बछ रहित होगा यह बात मसलमा गाधी में हमें सिखायी। बुद्ध, महावीर, धम्मपाद आदि दूसरे संतों ने भी यह बात सिखायी है। यह बात सही सही है। परंतु समूह को अहिंसा के लिए तैयार करने की विद्या सर्वप्रथम मसलमा गाधी ने ही दिखायी। वेधन बमाल गाधीजी की है। वे स्वयं वेधन थे। उन्होंने नये नये उद्योग जिसे गोरमा का उद्यम नाम दिया। प्रामोद्योग, मशीनकारी, प्लासी आदि का काम किया। इनके साथ साथ देश को सामूहिक तौर पर उन्होंने निमक्ता सिखायी। उनका बो यह राज है, यह बात बूढ़ा बदन और कोई भी कमबोर के सक्ता है।

आज की समाज रचना का कठिन-कार्य लम्बकनी करेंगे परंतु बानी लख कार्मों में व्यापारी बन मन आदि हो सकते हैं। वे हैं बही हम वहाँ के व्यापारियों से अपेक्षा रखते हैं।

बुद्धजी (निरुद्ध राज)

—व्यापारियों के साथ

२२१ २८

बापू का वात्सल्य

: ३१

आज से १ लाख पच्चे इसी दिन एक महा मनन परमेश्वर की निरुद्ध सेवा करके परमेश्वर के करनी में पहुँच गया। इस लाख की अगति इस विमान कृष्ण में एक छोटी अगति मानी जायगी। अनन्त काल में उल्ला कोई हिलाव नहीं है, परन्तु हमारी छोटी से सेवा में वे इस लाख एक अगति हैं। बापूवर्षि सिद्ध हुए हैं। इस अगति में जाने देश और देश सेवकों ने अपनी छवि के अनुसार जो कुछ अच्छा काम किया उसे आज मंगल के परवों में समर्पण करने के लिए हम उपस्थित हैं और इस अगति में हमने जो कुछ गतिवर्षों की हैं और बहुत बड़ी गतिवर्षों की हैं उन लखों के लिए या जमा मॉगने के हेतु हम आज उपस्थित हैं।

बापू के विशिष्ट गुण

गांधीजी व निरुद्धजी हम लखे लखे जन उनको 'बापू' नाम से पुकारते

ये। फिर सारे देश में ही उन्हें बापू के नाम से पुकारा शक्ति कहा। हम जब कभी बापू के बारे में सोचते हैं, तो हमारा अनुमान यह रहता है कि वे पिता से भी बढ़कर माता थे। अपने देश की सम्यता में एक नाकब आका है :

‘सहस्रं तु पितृन् माता गौरवेणाधिरिष्यते ।

—सहस्र पिता से माता श्रेष्ठ है। बापू में जैसे पितृत्व प्रकट होता था, वैसा मातृत्व भी प्रकट होता था। आठ दस लाख के बाद भी जब कभी उनका स्मरण करते हैं तो उनके और सय गुणोंके स्मरण से भी अधिक स्मरण उनके वास्तव्य का होता है। उनके दस वास्तव्य का अनुभव समीपवाओं ने भी किया और दूरवाओं ने भी किया। उन्में किसी प्रकार के भेद के लिए कोई स्थान नहीं है।

प्रेम के लिए शहीद

‘शत्रु पर भी प्रेम करो ऐसी महापुरुषों की सीख है। दुनिया में जने महापुरुष हुए, किन्ता व्यवहार से कोई छपक ही नहीं रहा। वे शत्रु मित्र से परे थे। परन्तु बापू में हमने ऐसे महापुरुषों के बचन किये जो किसी भी व्यवहारी मनुष्य से कम व्यवहारी नहीं थे। वे किसी भी सवारी मनुष्य से कम सवारी नहीं थे। और फिर भी शत्रु पर मित्र के समान प्रेम रखते थे। उनका कोई शत्रु नहीं था। एक पक्ष उनको अपना शत्रु समझ सकता था फिर भी उस पर भी उनका प्रेम था। आखिर वे शहीद हो गये। वे किस गुण के लिए शहीद हुए, ऐसा अगर बका बाक, तो कहा जायगा कि प्रेम के लिए। बिन्होंने उनका प्रेम उनके जीते जी कबूट नहीं किया उन्हें उनकी मृत्यु के बाद कबूट करना पड़ा।

गांधीजी महान् हिन्दू

दस आधुनिक जमाने में महात्मा गांधी ने समाचरण का जो कम प्रस्तुत किया वह बेमिसाल था। हिन्दू धर्म के वे शत्रु हैं ऐसा समझकर एक हिन्दू ने उनकी हत्या की। परन्तु इस जमाने में हिन्दू धर्म की हकत अगर किसीने सबसे अधिक बढ़ापी तो वह गांधीजी ने बढ़ापी। उनकी कारण दुनियाभर में हिन्दू

धर्म के स्वरूप के विषय में लोगों का विज्ञान पैदा हुआ। बुद्धिमान ने सोच करके दे कि जिस धर्म के प्रति बाधुमी का इतना प्रेम था वह बकर बकल धर्म होना चाहिये। उनके गुणों की स्मृति हमें निरंतर प्रेरणा देती। इन इन लोगों में उनके दिगन्तों हुए मार्ग पर चलने की हवा लोगों ने कुछ कष्टिष्ठ की है। मैं अपने धर्मिक के लिए कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि धर्म के लाभ का मय सत्य हमें से परे है। परन्तु मुझे कहने में खुशी होती है कि जो लोग हमें हमें से उधर पर प्रामाणिकता से चलने की कुछ उधरों में कष्टिष्ठ की है। यह मयान् की हवा है और मैं तो मयान् की हवा के लिए अपने में कोई धर्मिक नहीं रखता जिसके आधार से सुदान, प्रामाणिक, धर्मिक-सेना इत्यादि बड़ी बड़ी बातें मैं बोल सकूँ।

हृषीकेश (सिद्ध राजा)

१०-१ २८

कर्नाटक के प्रान्ति-सेनिकों की बीधा

३२

आज धर्मिक सेना के लिए कर्नाटक के कुछ कार्यकर्ताओं ने नाम दिये हैं। हम किसी भी परीक्षा नहीं करते। हम उनकी आकांक्षा है कि मयान् के काम में इनका बोलन रहे और इसी समाप्ति में उनके काम में हो। परन्तु जिन्होंने नाम दिये हैं, उनके बारे में यह आकांक्षा रखी जायगी कि कभी किसी मौके पर बुलना आ जाय तो वे परीत लक्ष्य को देखकर निम्नी हितक के निमित्त लक्ष्य पर लक्ष्यत अग्रे पर आ पहुँचें। इसके अलावा प्रामाणिक, प्राम-स्वराज्य के काम में सेवा में निरंतर लगे रहें। किसीने नाम दिये हैं, वे मार्ग में वृत्त में मय लक्ष्य मित्र मयान् के परलोक में हृदय निष्काम सेवा समर्पित करने का लक्ष्य करे। धर्मिक सेनिकों को हम वृत्त में लोगों से मित्र एक विशेष काम में धर्मिक न्याय करना चाहते। हम कोई काम नहीं बना रहे हैं। यह एक धर्मिक लक्ष्य है।

सहस्रमियों के साथ संकल्प

कुछ लोगों का खयाल है कि ऐसे संकल्प केवल अपने मन में होने चाहिए। लेकिन यह विचार अशुभ है। संकल्प मन में तो होता ही है, अपने बनों के साथ भी होता है। उसके बिना आत्मा का मान नहीं होता। आत्मा कितने गेह विषय में लीन नहीं है। हम एक देश में हैं लेकिन एक देश में ही कैने नहीं हैं। अन्य देश में भी हम हैं और हमारी देश में मा अन्य लोग हैं। वह साथ अन्यान्य है। इसलिए सब मिच्छर सामूहिक विचार, सामूहिक संकल्प कर सकते हैं। इससे आह्वान को स्थान न मिले प्रस्थान न हो जाने किसी तरह से चमत्कृत्य न आये वह स्थान चाहिए। इसी दृष्टि से हमने वह एकान्त स्थान चुना है। केवल में शांति के संकल्प का प्रतिष्ठापूर्वक उच्चारण सम्मोहता से आम सम्म में किया गया था। केने हम यहाँ भी कर सकते थे। परन्तु हमारा विचार बरा आग बढ़ा है। हम क्या है कि संकल्प के लिए कुछ एकान्त भी आवश्यक है। केवल मन में संकल्प करना और सब बनों में करना, ये दो अलग अलग सिरे हैं। दोनों के बीच भी एक स्थान हो सकता है। मन के साथ विविध बनों में संकल्प करना जो कि अपने विचार के साथ पहले से ही सहानुभूति रखते हैं। जो परिविद्य, अपने ही परिवार के हैं। फिर उसे बनता है आदिर करना ठीक है। इतना हमारे विचार का विचार हुआ है। आज आपू का स्मरण दिन है, तो हम क्या कि हम वरम से एक वरम आग आगे और आम बनता में केकर संकल्प करने के उपाय, सहस्रों लोग में केकर, एकल स्थान में संकल्प करें।

अहंकाररहित संकल्प निषिद्ध नहीं

गीता में सासक्यों से शून्य की बात नहीं है। मैं तो कम-से-कम उने कमी नहीं भूक सकता। मैं उस विचार का मानता हू। वह बात कल मन में रहती है। परन्तु जो संकल्प सब प्राप्त दाते हैं स्वयमभ्य आते हैं। ये अनुप्य में अहंकार नहीं पैदा होने होते। गीता ने आरम्भ परिष्कार संकल्प परित्याग की बात कही है परन्तु जो संकल्प अहंकारमूक अहंकारप्राल नहीं है बिनक

किन्तु अन्ध अन्ध में मौल है ऐसे संकल्प किये का करते हैं। सन्तिमेना की अन्ध आसक्तता है, बिना प्रकार काय और हम सहस्रमियों का विचार क्या है, उन्हें यह विचार अनिवाय है। अगर हम अहिंसा को न मानते होते तो यह अनिवाय न होता। परन्तु इसमें कोई तथ्य नहीं है। अन्ध परिस्थिति की मौल है, इतिहास का बीज स्वाभाविक रूप से आयी है। ऐसे इत संकल्प को हम निषिद्ध नहीं मानते। संकल्प नैसर्गिक भी हमने समझा हो सकता है, ऐसा हमें अभी तक लगता है। अन्ध गीता का यह भाव हमें रोड संकल्प का। उस क्षण में अपनी लापर है कि वह हमें रोड, क्या कि कल्पन में हमारी उल पर बढ़ा है। परन्तु ऐसे गुरुवात परिस्थितिगत सम्भावनाओं और अपने मूल सिद्धांतों के लिए अनुकूल संकल्प की गिनती संकल्प संकल्पों के अन्तर्गत का नहीं है।

साम्प्रतिक-सैनिक शिक्षा व्यवस्था का ही ध्यान रखें

हाँ पर का नाम पढ़े गये, उन्हें मेरा भी नाम है, एका बारको समझना चाहिए। केवल में भी वह नाम का ही। मैंने मान लिया है कि वह वह विचार एका मुझे सुझा तो मेरे लिए वह शिक्षा सामाजिक है। इसके बिना जीवन असंभव है। जिनके नाम सुनाये गये, वे भी अपने अर्थों में जानते हैं और अन्ध भी। उनका एक अन्तर्गत भाव है कि वे एक दूसरे के लिए निरंतर मानसिक तथा भौतिक और प्रेम रूप। शिक्षा की भी बुद्धि दूसरे किसीने समझे न करें और अपने मन में भी न रखें। अन्ध ही मन में अपने भाव अन्ध का ही उद्धार करें। कहीं किसी एक का मान हा तो उस व्यक्ति के पास एकात्म में बाहर प्रेम में वह वह है। वह कम-से-कम विदेशी ही हम सब पर आयी है। उनके बिना मेरा नहीं बनती। साम्प्रतिक अन्ध अन्ध भी विचार है और लक्ष्य है। पर भी। मैं विचारार्थी नियाम के लिए का कहती है कि हम जोसे में भाव में रही भी सत्यता की सत्य न वह।

—वार्धकाओं के बीच-वार्धका में

वैसे विज्ञान प्राचीन काळ से अच्छा आ रहा है। जब मनुष्य ने धीरे धीरे आरम्भ किया तब विज्ञान था जब मनुष्य ने गाय का दूध निकालने की सोच की तब भी विज्ञान था और जब कछुा बनाना शुरू किया तब भी विज्ञान था। उस विज्ञान ने मानव के जीवन पर बहुत बरकर डाला पर उसमें परिश्रम करने की आवश्यकता निमाण नहीं थी। परन्तु अब यह विज्ञान का बमाना है। हम समझ विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है कि वह मानव में ही परिवर्तन की माँग कर रहा है।

मानव मनप्रधान, प्राणी प्राणप्रधान

मानव भी एक प्राणी है लेकिन उसमें और दूसरे प्राणियों में फरक है। दूसरे प्राणी प्राणप्रधान हैं और मानव मनप्रधान है। प्राणी हड्डीय करता है तो मनुष्य जोर से दौड़ता है हमला करता है तब भी ओरों से। उस हमले में मन की प्रधानता नहीं होती प्राण की प्रधानता होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते पर प्रेम से दूद पड़ता है और दोष से भी दूद पड़ता है। प्रेम से दूदने पर वह स्वभाव से मिलता है। उस मिलने से कभी कभी बगम भी हो जाता है, पर उसके लिए वह न्याय होता है। प्राणी दूदता है उछलता है हमला करता है बा दूदता है यह सब प्राण प्रक्रिया है। कच्चे भी इसी तरह करते हैं। कच्चे लेकटे गच्छते फायर बॉम्बे हैं। किसी ग्याल जीव पर नहीं बॉम्बे पर पेंडने की प्रेरणा होती है इसलिए वह डेंते हैं। यह प्राण वृत्ति है। मान लीजिये, किसी कच्चे ने पंथर बॉम्बे और किसीको लग गया मून करने लगा। कच्चा अब यह देखना है तो उस पर मानसिक बरकर भी होता है क्योंकि कच्चे को मन होता है। कच्चे समाधिस्थ नहीं थेन लकने। वे कभी हाथ दिगाते हैं तो कभी पोंब। कहीं न कीर आशय आती है ता ऊपर नीचे देखने लगते हैं; क्योंकि उनमें प्राण है। इस तरह हममें भी प्राण की प्रेरणा होती है। परन्तु मानव प्राण प्रधान

नहीं, मन प्रधान होता है। छोटे छोटे बहुत तरह-तरह की क्रियाएँ करते हैं, उनमें स्वयं मन नहीं होता ऐसी बात नहीं है; परन्तु उनमें मुख्य बहुत प्राण है, मनुष्य में मुख्य बहुत मन है। मानना बासना कामना, प्रेरणा आशा नियथा आदि मानसिक वृत्तियों मनुष्य में काम करती हैं। हर हिम्मत ध्यान-अध्यासन आत्यन्तिक अनारत्य प्रेम ह्येय आदि भयं मानव की मनोवृत्तियों का लेख रहता है। ठेके समय में विद्वान् मनुष्य से कह रहा है कि अतः तुम्हारी मनोभूमिका नहीं कहेगी। आश किने मानसछात्र कहते हैं, यह अतः निश्चुक्त निरन्तर हो आसता।

मानव भगवान् की द्वैतियुक्त में

जिन मनु से वह सुवि बनी उल्टी लगी। इति मनुष्य के हाथ में आ गयी है। मनु के साथ मनु ब्रह्म से सुवि बनती है और मनुष्यों के अन्तर्गत अन्तर्गत हो जाने से सुवि का नाश होता है। इस तरह साधुपुण्य और सुवि सहायक अनुप्रास मनुष्य के हाथ में आ गयी है। आपने आत्मदान में एक नया उपग्रह कहा। यह ब्रह्म रहा है। यह एक असीम भी बात है। इति मनु आपका नाम अन्तर्गत प्रित्तन से नहीं कहेगा। अतः तो अन्तर्गत प्रित्तन की बकल पड़ेगी और अनेक बगला के साथ लक्ष्य रहना होगा। अन्तर्गत मनुष्य मानसिक भूमिका पर रहकर यह लक्ष्य करेगा तो कैसे कहेगा। आश मनुष्य भगवान् की द्वैतियुक्त में आ गया है। सुवि की उत्पत्ति और अब ब्रह्म बन सकता है। इसका परन्तु आश यह काम मनुष्य भी कर सकता है। अतः अन्तर्गत अन्तर्गत मन रहा तो बड़ी भारी इति होगी।

आनीस लक्ष्य वहकें उत्तम बला की वृद्धि या जो जोर-जोर से बिनाकर लक्ष्यो मुना लक्ष्य या। अन्तर्गत आश छाये ली आशहरतम भी अन्तर्गत अन्तर्गत के अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत को अपनी बात मुना करता है। इस तरह मनुष्य की इति विष्णु लक्ष्य गयी है। अतः पुरानी जगत् नहीं बक लक्ष्यो। मान लीक्ष्ये, आपका अ मन ह्येय है। अन्तर्गत पुराना बमाना होता तो हम दोनों दुष्टी बक लक्ष्ये। उतन क्या लक्ष्य लक्ष्य है? अन्तर्गत आश 'आश' और 'ब्रह्माग्नि' में ह्येय हा बाप तो क्या उन दोनों की दुष्टी होगी? अ एम् अम् आशारेये! अन्तर्गत

मर्मकर परिश्रम होगा। आश के मानस की समस्या अपने मानस शास्त्र में पोढ़ा सा पढ़े करने की नहीं है, बल्कि पूरा पुराना मानस-शास्त्र ही स्वयं करने की है।

विज्ञान की भूमिका मन से ऊपर

मन के ऊपर की भूमिका विज्ञान की है। आश का विज्ञान आपको उल्टी भूमिका तर्क करने के लिए बख्शती कर रहा है। पहले के जमाने में मी पद माधुम था। उपनिषद् में कहा है 'माद्यो व्योसि मनो व्योसि विज्ञान व्योसि।'—ज्ञान की भूमिका प्राथमिकी की है, मन की भूमिका मनुष्यों की है और विज्ञान की भूमिका श्रुतिवादी की है। पहले के जमाने में वैयक्तिक विरासत करते-करते मनुष्य विज्ञान की भूमिका पर पहुँचता था। वह स्वयं व्यक्तिगत विरासत का विज्ञान था। एक मनुष्य विज्ञान की भूमिका में रहता और बासी धारे लोग मनुष्य की भूमिका में रहते वह हास्य थी। विज्ञान की भूमिका में पहुँचनेवाला श्रेष्ठ माना जाता था। वह सारी व्यक्तिगत आध्यात्मिक प्रक्रिया थी और उल्टे व्यक्ति अग्रसर होते थे, हिन्दु मन को महापुरुष व्यक्तिगत धार पर विज्ञान की भूमिका प्राप्त करे वह इस जमाने में नहीं आयेगा।

अब सभी लोगों को अनिग्रह रूप से विज्ञान की भूमिका पर आने का नाटक करना होगा। मान लीजिये, मैं हुआ हूँ और नाटक में मुझे हरिश्चन्द्र का पाठ करना है। मैं वहाँ अपने शूट की ही बात करवा दूँगा तो हरिश्चन्द्र की भूमिका कैसी होगी? जैसे हरिश्चन्द्र की भूमिका अभिनीत करने के लिए अपना शूट भूषणा होगा वैसे विज्ञान युग में हम सबको अपनी मनी-भूमिका भूल जानी होगी और वह भूँगे आध्यात्मिक प्रारम्भ से। इसका अर्थ यह हुआ कि विज्ञान आध्यात्मिक चिन्तन की बखरदली कर रहा है।

'मैं' 'मरा' छोड़ना आवश्यक है

युगने श्रुति व्यक्तिगत लाबना करते थे। अब सामूहिक लापना करनी होगी। पुराना श्रुति क्या करता था? वह मैं और मेरा छानता था और बेगान की भाँति मैं करता था कि 'य' पर मर नहीं है वह गाने मराने दे, पर धीरे मर नहीं दे।' अब सामूहिक लापना करनेवाले व्यक्ति का करना होगा

कि 'यह कर, यह सम्पत्ति, यह खेत आदि मर नहीं है, हम लपका रहे हैं' विमान के बमाने में यह अविनाशक बनना होगा। आपके सामने दो ही परिणाम हैं सामूहिक लपकना करना या मर जाना। दो में से एक को चुनिये। या तो सामूहिक लपकना करके पृथ्वी पर स्वर्ग आने या पृथ्वी के साथ हम और सब के साथ पृथ्वी को भी डेकर उड़ाने हो चाहिये।

क्यों हमसे पूछते हैं कि मैं और मेरा जानना बहुत ऊँची बात है, इच्छित प्राप्तिकारण ही होगा। हम जानते हैं कि ऊँची भूमिका पर तो आज कुछ भी नहीं गद्य को सुनिश्चित में था। क्या आप कुत्ते से भी बड़े-मुँहरे हैं? मगर डेकर ऊपर की भूमिका पर क्यों नहीं जा सकते।

नाटक से अत्यन्त उच्च भी उबरेगा

मन से ऊपर उठने की बात में अनादिकार कर रहा हूँ और इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि हमें 'सुपरमैण्ड' (अविमान) की भूमिका पर जाना होगा। 'सुपरमैण्ड' लपकान की भाषा है। इसे आपको और हमें प्रयोग में जाना होगा। निष्पत्ती और प्रकृति के विमान की प्रयोगशाला में यह प्रयोग करना होगा, 'वर्षा' पुराने टेस्ट हुए कानिबों लालित आदि आज लपकाने लगे होंगे। हमें साथ बाह्य नवा जाना होगा। कर्म की लपकना भी बड़े छिरे से करनी होगी। पुराना कर्म मन नहीं चलेगा। मूर्ति के सामने गये, कपूर जगत् आर्य्य क्यारी और हो यथ ममता प्रकृत, यह लपकान नहीं चलेगा। मन तो साथ मानव समाज ही ममता की मूर्ति हो लपक। मानव को लपकान मिश्रा है या नहीं, यह देखना होगा और लपक मानव समाज को ममता लपक कर लपकाना होगा। पण्डित हम नाटक करेंगे। नाटक करते करते अन्तिम में अत्यन्त उच्च भी लपक जायगा।

स्वप्न में हमने योग साधना पढ़ा था। उत्तम ब्रह्म था कि लपकान पुरुष केम बैठता है। हमने वैसा ब्रह्म बनाकर बैठना शुरू तो किया पर हमारा चित्त गान्त नहीं होता था। हम कल्पना तो करते थे कि हमारी लपकानि कभी केकिन

बीज में ही धिप होड़ जाता था। उस वक्त हम बड़ोदा में थे। वहाँ गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती थी। हमने नख के नीचे बैठकर आसन ध्याना शुरू किया। ऊपर से पानी गिरता था, तो हम समझते थे कि हम मगवान् धिन हैं और हमारी समाधि क्या गयी। ऐसा नाटक करते-करते कभी-कभी चित्त इतना धान्त हो जाता था कि क्याता था कि समाधि क्या गयी। शास्त्र के मुताबिक वह समाधि थी या नहीं पता नहीं। परन्तु आनन्द बहुत आता था। मन में किसी प्रकार की कोई बाधना नहीं रहती थी।

वेदान्त नहीं, जमाने का व्यवहार

मन से ऊपर उठना आज के जमाने का व्यवहार है, वेदान्त नहीं। आप यह करेंगे, तो पारम्परिक कम्यार होगा, ऐसी बात नहीं बल्कि इससे इसको का कम्यार होगा। आज सहर करनेवाला क्या करता है? हिराचिमा पर कम जाकर गया, तो सहर का सहर सहर उत्तम हो गया। कच्चे, बूढ़े, बिर्या पुराने, पन्ना, वेड़ कुछ भी न बचे। कम सामूहिक सहर करता है, तो उसके प्रतिकार के बिना हमें सामूहिक उत्पादन सामूहिक प्रेम सामूहिक सहयोग और सामूहिक जीवन की क्या चीजनी होगी। समूह में व्यक्ति का मन हून आज ऐसी अहिंसा की सामूहिक शक्ति निमात्र बज्ती होगी।

आरबाह (ईश्वर राज्य)

१११ २५

गीता के आधार पर पंचविध कार्यक्रम

: ३४

माथीसी बने गये, ऐश्विन उद्योग हमें एक शास्त्रत विरम्यवी और मुक्ति शायी विचार दिया है। यह अहिंसा का विचार है। का विचार विरम्यक लक्ष काम में आनेवाला और शायी बुनिया का मुनि नेसाता है। अहिंसा करने दण की माया है। अनेक कम्यारान्कार, दणनकार, आषाय, कल मदन्त आदि विदने भी इस देश में हुए थे लन अहिंसा के विरम में लानते, बापते और

झिंटे धाये हैं। भाखीनों में जितना इस विषय पर लिखा उसका आत्मज्ञान और हमर के अज्ञान और किसी भी विषय पर न किया, न सोचा और न कहा है। यहाँ के साहित्य पर उसका अजर है। बीमन का कोई भी अंग उसके अजर में अमूला मरी है। फिर भी गांधीजी ने अहिंसा को हमारे सामने एक वैज्ञानिक दृष्टि से रखा। उन्होंने कहा कि नूतन मानव जीवन की बुनियाद अहिंसा ही हो सकती है।

अहिंसा का अधिष्ठान

गांधीजी के जाने के बाद मैं इस क्लेश में था कि इस अहिंस की भारत के सामाजिक जीवन में किस तरह प्रतिष्ठा हो। आप जानते हैं कि स्वराज-प्राप्ति के बाद जीवन को कन्वर्जेंट दृष्टि में क्यों उन्होंने अहिंसा की भाषा को जीवन बनाया। बहुत ज़ादा हिंस की शक्तें हिंसकान में प्रकट हुई थीं। इसीलिए अहिंस की सामूहिक प्रतिष्ठा कैसे हो इसकी क्लेश में मैं था। परन्तु हमर की सोचना से मुझे अहिंस के सामाजिक प्रचार के लिए अधिष्ठान मिला और भूदान का आरम्भ हो गया। 'माता भूमि' पुत्रीय अधिष्ठा:—मैं पुत्री का पुत्र हूँ और पुत्री मेरी माता है। यह मातृत्वान अधिष्ठान मिला गया। पुत्री का लक्ष्य माया में समा रहते हैं, अतः अन्तर्गतों की यह मान्यता है। समा जाने पुत्री। यह लक्ष्य पुत्री अहिंस का उत्तम आधार पेश करती है। हम रोब पुत्री का वाहन करते हैं, पोटते हैं पीका हैं। इस पर भी पुत्री न सिर्फ समा करती है, बल्कि पोषण भी देती है। इसीलिए 'पादस्थल' समान में यह हम जोखते हैं। इस माते मुझे हम को पीका होते हैं और अपने पोंनों से हूँ मैं यह लक्ष्य समा कर। अहिंसा के लिए आधार मूर्ति, ध्यानमूर्ति पुत्री है। उत्तरी दृष्टि से अहिंसा के लिए हम अधिष्ठान मिला—भूदान, मातृदान।

अधिष्ठान के बाद कर्तव्य चाहिए

गीता में आता है 'अधिष्ठान तथा कर्तव्य'। अहिंसा के कार्यक्रम के लिए अधिष्ठान मिला गया तो इन विनों में लक्ष्य किन्तु उक्त कर्तव्यों को समाने में

म्या है। देश के सामने एक बिचार रखने की जरूरत मीनी की है। सारे देश में हर पाँच हजार मनुष्य के लिए एक सेवक के हिसाब से ० हजार बिचारवान् आचारवान् लोक-सेवक मिलने चाहिए। उनही एक संघटना बनीगी और देश में शांति की रक्षा करेगी, सभी यह वृत्त नही साधन हमारे हाथ में आयेगा—'शरी'।

साधनों की आवश्यकता

कारण यह प्रवृत्ति निम्न। तीसरी बात यह कि हम तब तक यह प्रवृत्ति चाहिए। इस लिए दो प्रकार के साधनों की अभी हमने माँग की है—सम्यक्सिद्धान और सम्यक्प्रतिज्ञान। सम्यक्सिद्धान याने मगरान् ने जो सम्यक्प्रतिज्ञा हम की है कम हो या अधिक, उसका एक व्यवस्था समाज को समायोजन करके बने हुए का माँग माँगने का अधिकार मनुष्य को है अन्यथा माँग माँगने का अधिकार उचित को ही नहीं है। 'येन त्वत्तेन मुञ्जीषा' यह आज्ञा उपनिषद् ने सारे लिए दी है। कम हो सम्यक्प्रतिज्ञा हो बुद्धि हो कुछ न कुछ देने की हमने हर एक में माँग की है। बाकी माँग का अधिकार के अपना मान है। ऐसा होगा तो पञ्चवर्षीय बालिका के लिए जो ताकत अनुरूप पढ़ रही है वह तो पूर्ण होगी ही और उसके भी बहुत बड़ी ताकत पैदा हो जायगी। पञ्चवर्षीय बालिका की बहुत छोटी ही रहस्य है। पाँच साल के लिए चार हजार आठ सौ बगैर रुपये जाने हिस्सा करने पर मासूम होता है कि सारे मध्यम म हर मनुष्य के लिए तीन रुपये महीना। यह बहुत ज्यादा नहीं है। सम्यक्सिद्धान में यह स्थिति है हिस्सा समाज की। तो हमने बहुत ज्यादा ताकत पैदा हो जाना है। और यह सब प्रवृत्ति दृढ़ हो जायगी है इस लिए हमने नैतिक उत्थान दिया है।

*अङ्करीपि नक्षत्रासि अङ्गुलीपि क्षमासि नत ।

नमोऽस्तुते नमोऽस्तुते नमोऽस्तुते नमोऽस्तुते ॥

पक्ष सम्पन्न योग संपन्न है। जो कुछ भोग करेगा वह सम्पन्न करने करेगा।
इच्छे बहुत बढ़ी व्याप्यात्मिक और दृष्टि ही बढ़ी भौतिक क्षति न मारत म
पेक्षा होगी।

हर घर से सर्वोदय पात्र में एक मुट्ठी चावल मिले

सम्मतिदान करने सर्वोदय, छाति मेला भ्रामदान लाही काम में हमारी सम्मति है। उम्मा हम बचावधि योग देंगे ऐसी मायना लोगों में आवे और उम्मा बिद्ध में तार पर रोब बाँड़ा बाँड़ा उम्मा की दें। सम्मतिदान में र देने की गल है और सम्मतिदान में एक मुट्ठी चावल। हर घर में पाँच मनुष्य रहते हैं। एक मुट्ठी चावल में मायना हैं। चावल हो या कोई भी अनाज हो। बिल क्षेत्र में सदा सदा छाति-लेना काम करे, बाँटें उठे हर घर से यह मदद मिले। एक मुट्ठी अनाज हर घर से मिले और यह भी छोटे बच्चे की मुट्ठी। यह मंगल दान है। पर का बड़ा मनुष्य या माँ सर्वोदय का नाम है एक मुट्ठी चावल दाँत, तो ज्यादा चावल आवेगा इसलिये वह नहीं चाहिए। छोटे बच्चे या बच्ची की मुट्ठी से अनाज मिले। उम्मा हो तोड़े या इससे बाँटा अधिक अनाज 'सर्वोदय पात्र' में पड़गा। छोटा बच्चा मैंने कभी कहा है इसलिये कि रोब खाने के पहले माँ बच्चे से पूछती अरे, सर्वोदय के मदद में अनाज दाँत ? बच्चा अगर मूक गला या न कहती "हाँ पहले दाँत भर आ"। इससे सर्वोदय को चावल मित्रगा सर्वोदय का सम्मति मिलनी ही खब खब बच्चों को पिछल मिलेगा और धन का स्थापना भी होगी। आध्यात्मिक और भौतिक धर्म पेश करनेवाला वह नाम मानव धर्म ही है। इसमें हिन्दू मुसलमान, इसाई सब आवें। उनके घर में या मदारवा पात्र होता वह होपदी के पात्र कैसा होगा।

विभिन्न क्रियाएँ अहिंसा-योग के लिए

अहिंसा राग में लिए 'विभिन्नानि कृच्छ्रं वेदा'। खाली क्रिया, धामोद्योग क्रिया धाम करान क्रिया नहीं तानीम क्रिया हरिजन उद्धार क्रिया, छाति मेला निरमल क्रिया आदि राग राग की क्रियाएँ हैं। जहाँ वे खाली क्रियाएँ एक होंगी, जहाँ अहिंसा राग चरगा। अन्ध खाली हिन्दुमान में पर हिन्दुमान है। हम पारी का हिन्दु चरने। अन्ध राग में खाली का क्रिया वृत्त कपड़ा गेब में न आवे। राग अपने राग में कपड़ा अनाज, तो धाम प्रतिष्ठ है। खाली का अर्थ कि

मकदूरे को मकदूरी मिथाना ही नहीं है। उसके साथ अतिशायी खादी की धिन्ना भी बुट्टी तभी अहिंसा की प्रतिष्ठा होगा।

आत्मा की व्यापकता का आधार

जो आत्मा मुक्त है वही आपसे है। इस तरह आत्मा की व्यापकता का जहाँ दर्शन होता है, वही अहिंसा की प्रतिष्ठा होती है। गीता ने अहिंसा की प्रतिष्ठा के बारे में कहा है कि आत्मा को सब भूतों में समान रूप से देखने पर परमेश्वर की व्यापक सत्ता का मान होता है। फिर आत्मा आत्मा की हिंसा कर ही नहीं सकता। हम अपनी हिंसा नहीं कर सकते, सब अहिंसा की प्रतिष्ठा होती है।

सर्वं परपति सर्वेषां सम्बन्धितमीश्वरम् ।

‘यं हिमलयाग्रमनाध्यायं कृतं वासि परं गतिम् ।

‘देवं केवाग्र पञ्चमम् ।

आपको सब काम मगवान् पर आधार रखते किता नहीं मिथते हैं। यह हमारा पञ्चविध काक्यम मगवद्गीता के आधार पर रखा गया है :

‘अविद्यात्वं तथा कर्तृ कर्तव्यं च पूजगुणिकम् ।

विचिचारणं पूजकं चेष्टा देव केवाग्र पञ्चमम् ॥

भारवाह (मसुर राज्य)

१ २ २८

भारतीय संस्कृति की मूल्य

३५ :

हम ‘संस्कृति’ शब्द का बहुत प्रयोग करते हैं। यह एक प्रसिद्ध शब्द है। सभी भाषाओं में इसका उपयोग होता है लेकिन ‘संस्कृति’ क्या है इसकी सही व्याख्या शायद कोई भी नहीं कर सकता। फिर भी इस शब्द का प्रयोग हम सब करते हैं। ‘संस्कृति शब्द का अर्थ समझने के लिए दो और शब्द समझने

होगे : प्रकृति और विहृति । इन दोनों शब्दों का साथ सम्बन्ध प्रकृति को रक्षित, तो हमारी प्रकृति के भी दे और के भी हानी पारिण्ड इसका नाम है बाधना ।

प्रकृति, विहृति संरक्षित

भूत शब्दों है तो प्राचीन ज्ञान है, मनुष्य भी ज्ञान है, वह प्राचीनत्व की प्रकृति है । बिना भूत के मनुष्य ज्ञान है, भूत ने ज्ञान भी ज्ञान है, वह मनुष्य की विहृति है । दूसरे किसी भूत को विहृति के लिए मनुष्य हर उपवास करता है ज्ञान को ज्ञान है यह मनुष्य की प्रकृति है । प्रकृति कभी लपट नहीं होती विहृति ही लपट होती है । प्रकृति को हम न लपट कर लपटें हैं, न लपटें । वह कैसी है, कैसी है ।

हम अपनी प्रकृति का और दूसरे देशों के लोगों की भी प्रकृति का सम्मान करते हैं, तो हमें हर जगह की सम्मान मिल जाती है । मैं भूत आपको भारत की एक विशेषता कहना चाहता हूँ जो उसी प्रकृति का भूत है । भारत में कुछ लोग भी हैं, जो उसी विहृति में लपटें हैं । उन लोगों का मैं अभी कर्म करना नहीं चाहता ।

भारत का अनोखापन

भारत एक पुराना देश है । इसके पास इस देशों का अनुभव है । उस अनुभव के परिणामस्वरूप कुछ विशेषताएँ यहाँ निम्नलिखित हैं । उनमें एक विशेषता यह है कि यहाँ पर यह शब्द लपट, विहृति, भूत प्रकाशन के लिए पर्याप्त और करीब करीब समान शब्दोंवाली भाषाएँ बनी चुकी हैं । वह स्थिति आज दुनिया में आज नहीं है ।

समाजशास्त्र की दृष्टि से भारत दुनिया में बहुत भूत है । यहाँ पर गणतन्त्रसमाज आयोग का मामला में कुछ बात और समझे भी चले फिर भी यह विहृति नहीं भागा कि हमारा भूत राहु है । हम लपट माफ़ी है, यह न मानते हैं । समाज न भूत कुछ लपटें चली हैं । उन दिनों लपट कुछ कट्टा भी आती है परन्तु यह लपट के लपट की चीज नहीं है । वह कभी लपट का लपट होगा लपट आज का भारत लपट के लिए समान लपट । मुझे

माझम नहीं कि भारतीय समाजशास्त्र की योग्यता यूरोप के पास क्या भायेगी ? क्या और दो तीन विषयों को लक्ष्य के बाद भायेगी ? क्या फिर दुनिया रोप रहेगी ? कोन नहीं कह सकता । मैं यह सब प्रश्नोत्तर कह रहा हूँ कि यह माझ एक अन्तर्गत है । हमने ऐसा राह बनाया है जिसमें विश्व मानव होने की योग्यता है । यही हमारे लक्ष्य की विशेषता है । इसे बिसमिल करना ही 'माझ बम' है ।

अंग्रेजी के कारण भारत एकता की बात गहरा

बहुतों का यह प्रयास है कि अंग्रेज क्यों आये, तब हम जागे और अंग्रेजी भाषा के कारण हम एक राष्ट्र बने । यह किन्तु ही गहरा प्रयास है । अंग्रेजी ने माझ का जो इतिहास लिख रखा है उसमें उल्लेख किया है कि माझ के मराठे राजपूत आदि लोग आपस-आपस में लड़ते थे यह युद्ध करते थे । यह बात सही है और यह भारत का स्थिति गौरव की बात है । अन्त और बमनी के बीच का कड़ाहों डोली है उन्हें ब लोका यह-युद्ध नहीं राष्ट्रीय युद्ध करते हैं । फिर मराठों और राजपूतों के बीच जो कड़ाह हुई वह कैसे यह-युद्ध हुआ ? स्पष्ट है कि भारत एक देश है । अंग्रेजों ने उसे एक देश नहीं बनाया । अंग्रेज इतिहासकारों ने मान्य किया है कि यह एक देश है । उन्हें किना यह युद्ध का आशय नहीं आता । इतिहास पढ़नेवाला को माझम है कि कभी कभी लोगों ने कन्याकुमारी तक का प्रदेश अपने अधिकार में किया तो कभी छमिने ने उड़ीसा तक का प्रदेश कर्मा मंगला न पश्चात तक का प्रदेश अपने अधिकार में किया । ये सब यह युद्ध है । यह कहना अत्यन्त के लिए गौरव की बात है । माझ को एक बनाया स्वरूप माया न अंग्रेजी ने नहीं । यह जो संस्कृति राष्ट्र है, वह संस्कृत में बना है और उस ब्रह्मान में मा और कि आज के जैसे पातापठ के स्थान नहीं थे । स्वरूप में दुर्लभ भारते ब्रह्म' एका बनन आता है 'दुर्लभ महाराष्ट्र ब्रह्म या दुर्लभ गुर्लभ ब्रह्म' एका बनन नहीं आता ।

अंग्रेजों में भारतीय एकता का दर्शन

भारत की एकता का दर्शन अंग्रेजों में होता है । उसके एक दृष्ट में कहा गया है कि भारतीयता माना प्राणायाम कर रही है । प्राणायाम में योगी खोस

मेजर बाहर की हवा अंदर पहुँचा देता है और शून्य छोड़कर अन्दर की हवा बाहर छोड़ता है। 'ही इमो बानी बाता। जामिनी आपराधतः।—आर्य में दो वायु बानी है, एक आती है परास्म से मित्रु की तरह और दूसरी स्मृत् से परस्म की तरह। वह मूढ दशम महत्त्व में है। यह मंडल बोझ भगवान माना जाता है। लेकिन यिज्ना भी भगवान माना जाय ता भी उद्भिपदों से प्राचीन है। इस सारे वायुमण को 'मित्रु' कहते हैं और 'परास्म' कहते हैं किन्तु गहरी गुप्त की हृदय से अन्दर छिपे हुए उन पार क प्रणव को—जहाँ से हम बसास लेते हैं। तो मित्रु से परास्म में हवा भेजते हैं और बसास छोड़ते हैं तो परास्म से मित्रु में भेजते हैं। मित्रु जाने बर्धन मन्त्रजनर और परास्म जाने हिमात्म की गुण। उन हिमात्म की तरह से और दूसरी मित्रु की तरह से इन तरह की वायु हिमात्म में आब भी उल्टी है। पर जानते हैं कि स्मृत् की तरह से मानवृत्त बना है और हिमात्म की तरह से जो हवा उल्टी है, उल्टे मार्ग के पूर्व किनारे पर उगिष्ट होती है। बानी मित्रु से परास्म तर अपने देश की मर्चा आग्नेय में मानी गयी है।

भारत का मिथुन

ब्रह्म पन्थे ब्रह्म पर अग्न अग्नि वायु, माया आदि रहे होंगे, हर एक का अग्न अग्न अग्निमान भी रहा होगा। लेकिन आग्नि विकलित होते होते एक स्मृति बनी और वह एक ब्रह्म बन गया। इस तरह भारतीय स्मृति ने हम एक परित काय दिया है। वह कहती है कि अत गुप्त प्रणयि करो और दिग्ग मानन बना। अग्नेय क आग्नेय महत्त्व में 'मिरचमायुः' शब्द आता है। मनु ने तो एक पन्थ ही जान गीषनेवाला शब्द दिया है :

एतदेवैतदप्रभूतम् सकलतामप्रकल्पयन् ।

एव ह्य अग्नि मिथेयव प्रविष्टा सर्वमात्मना ॥

—हम जो म पिता हवा अग्नि आग्नेय ने बुनिया क मार्ग जान अग्नि-अग्नि परित देना जो आग्नेय अग्नी पिता से। 'मिथेयव' बानी अग्नि का

प्राप्त है। आप सोचते हैं, ऐसा न कहकर आगे सीमेंगे देख रहा है। 'स्व स्व चरित्रं शिबेरम्'—याने हम अपना कोई विचार बुद्धिमान पर छोड़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। उनका अपना अपना चरित्र कैसा होना चाहिए, यह शिक्षा भारत में हमने मिली। यह भारत की व्यवस्था है। गीता में कहा गया है कि जिस मनुष्य में जिस प्रकार की ब्रह्म होगी उसे मैं अवश्य कर्षण उसका ध्यान नहीं करूँगा। मैं किसीकी ब्रह्म को काटूँगा नहीं बल्कि उसे हट करूँगा। यह अपनी ब्रह्म के मुताबिक पक पायेगा—मेरा वह काम नहीं कि एक इंसान को हिंदू बनाऊँ या एक मुसलमान को इसाइ बनाऊँ। मेरा काम है कि मुसलमान को अच्छा मुसलमान बनाऊँ, 'स्व' को अच्छा 'स्व' और हिंदू को अच्छा हिंदू बनाऊँ। आप बिना भूमिका में है उसमें आप अच्छे बनें। 'स्व स्व चरित्रं' अपना चरित्र हम किसी पर छोड़ें नहीं। यह कितान को सभी चलेगी नहीं तो नरक में आओगे देख नहीं है। हिंदू कौन को कितान पता है? को गीता पढ़ता है, तो दूसरे कितान केसा भी नहीं है, को भागवत पढ़ता है तो रामायण नहीं पढ़ता। कोई मुन्दी समान्य पता है तो वास्मीकि समान्य नहीं को पतंजलि के बचन पढ़ता है तो और कोई कितान नहीं केसा। याने यहाँ दूसरी व्यवस्था है कि आपने एक धर्म बचन करना ही चाहिए या काह एक गुप्त मानता ही चाहिए, ऐसा आपस नहीं है। हज्ज भगवान् और रामचन्द्र कौन थे? हिंदू धर्म के अव्यय मनुष्यता में से दो महापुरुष। कोई भगवान् हज्ज को परिपूर्ण रूप में केसा है तो कोई रामचन्द्र को। यह सब की बात है। हिंदू धर्म में यह आवश्यक नहीं है कि हर एक को हज्ज की ही ग्यारह करना चाहिए या राम को ही आराधना पुरुष मानना चाहिए। उसमें परम रामोपासना भी जाती है और ब्रह्मोपासना में निर्गुण ग्यारह भी आता है और सगुण उपासना भी। सगुण उपासना में अक्षर उपासना आती है। अक्षर में जिस जिस आराधना की ग्यारह आती है। अक्षर अर्थ है 'स्व स्व चरित्रं शिबेरम्'। अपना ब्रह्म जो कल्प है वह आप आचार्य में केने का करते हैं इसी बुद्धि हम आपने काओगे। हम अपनी ब्रह्म वृत्तों पर ध्यान की कोशिश नहीं करते। मानवमान ने एक होने में यह बहुत बड़ी बाधा है कि मनुष्य इस

मंगर दीगरे ॥ तो भी होर नहीं पायेगा । उसे उनका आकषण ही नहीं होगा । मनुष्य की प्रकृति में धाकाहार और मासाहार दोनों हैं । किसीने तब किमा कि मे मास नहीं खाऊंगा तो वह संरुति है । आपकी संस्कृति में मासाहार पर न्याय अविष्ट आया क्योंकि अहिंस्य उसका मूख्यधार कनी । अहिंसा मूख्य धार इच्छित्य कनी क्योंकि इतन सारे मित्र मित्र माननी की एकन एतन की महत्वाकामा मारत न रखी है । यह पटना सौ दो सौ सालों में नहीं हुई । यह बहुत पुण्यनी पटना है जिसे हम गवती से प्रागैतिहासिक काळ कहते हैं, उसका यह हुए है । बाख्यन में कोई प्रागैतिहासिक काळ कैसा काळ ही नहीं है । लेकिन हमें किन्ना माखम है उस हम इतिहास कहते हैं और जो नहीं माखम, उसे प्रागैतिहासिक काळ कहते हैं ।

अब प्राचीन्य बनने में विरुति

अन अगर हम प्राचीनता पनद रखेंगे तो एकम हो जायेंगे । यहाँ का 'मनुष्य कन्यक' बना है यह भी एकीकरण की प्रक्रिया होनी चाहिए, किमा बन की नहीं । इसका अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि भारत का विभाजन सिन्धु नदीन यह होना चाहिए कि कनक बोधनेवास्य प्रदेश पोंच दुखों में रैय हुआ या उसका एकीकरण किमा गया । अर्थ किस तरह किमा बाठा है, यह देखने की बात है । अगर आपानुसार प्राप्त रखना का यह अर्थ हुआ कि कनकबाधे और नमिम्नाके अन्धता हुए, तो उसे प्रकृति कहा या संस्कृति है । ऐतिहासिकता की प्राप्ति के बाद प्रकृति में आना विरुति होगी । कोई प्रकृतिनी अपने का प्रकृतिनी करता है ना यह उसकी प्रकृति है । लेकिन कोई कनकबाध करे कि मैं नेत्रुगाल में मित्र हूँ तो इसका मतलब यह होगा कि संस्कृति की ऊँचाई पर पहुँचा गया कनक नीचे गिर गया । फल और बर्मेनी का अपना अपना अभिमान रखना गिराक ही होगा क्योंकि उन्हें अपनी ऊँचा पढ़ना १ । हम ऊँचे पड़ हुए हैं । नीचे बैठे हुए का नीचे रहना और ऊपर में गिरकर नीचे आनसाय का नीचे आना बन्ती की बरुनी नी हो सकती । इसीए हम कनकबाध या आत्र सैय, तो फल और बर्मेनी की भूमिका में

माँ बच्चों की और घरवालों की परवाह न करे, तो क्या घर में भोग मिथेगा ? जो गाँव के छोपनेवाले लोग हैं उनका काम है कि वे सारे गाँव को एक स्थल हों। जैसे माँ और बाप घर के लिए सोचते हैं वैसे गाँव का छोपनेवाला लोग सारे गाँव के लिए सोचें। सारे गाँव को जिस तरह से भोग मिथेगा संपत्ति-सुख कैसे बढ़ेगा इसका विचार करना चाहिए। मान लीजिये, हमने कहा कि माई, तुम लोग किसान हो। तुम्हारे फेत में पानी का इन्तजाम नहीं है कुआँ खोदो। तो क्या आप ऐसा कहोगे कि यह तकनीक देने के लिए आया है। कुआँ खनाना मरौ कष्ट का काम है। यह काम करेंगे, तो आपके फेत में पानी आयेगा। उससे आपकी फसल बढ़ेगी। व' त्याग की बात नहीं है भोग की बात है। फिर हमने कहा रेगो माई तुमको मूत्र पड़ेगी। बर बल्सी ठो और रखोई बना छे। तो तुम क्या कहोगे कि एक घर हमने घरबानी पल्ल-कल में तकनीक भोग की अब ये तुम्हारा तन्त्रस्थित हो रहे हैं। व' त्याग है या भोग की तैयारी है ? फेती में पानी चाहिए, इसलिए कुआँ खनाने में बल्स तकनीक होती है, लेकिन वह भोग के लिए है।

उत्तम भोग का उत्तम साधन ग्रामदान

तुम्हें स्वराज्य के लिए बहुत त्याग किया अब तुमको भोग मिथना चाहिए, इसलिये ग्रामदान की बात है। पर लोगों को डर लगता है। वे देखते हैं कि कानून से भी उनका हक कम हो गया है। पहले मालिकों को बूछप-छीछप हिस्सा मिलता था। फिर चौथा पाँचवाँ मिलने लगा और अब छठा हिस्सा मिलता है। अब कानून आया तो उसमें से भी छेना चाहता है। लेकिन क्या उसमें से छेना नहीं चाहता। कानून का तरीका और है, कानून का तरीका और। कानून की योजना के अनुसार पाँचवाँ और छठा नहीं आपसो आपस और पूरा भी मिल सकता है।

ग्रामदान का अर्थ

कितनी पैसावार उदाभोग, उतनी ही यह बढेगी। पैसावार बढ़ाने के लिए सब लोगों को एक होकर काम करना चाहिए सहयोग होना चाहिए। गाँव का कानून

कमड़ा गांव व सहर नहीं आना चाहिए। बर्षाव को गांव से एक कौड़ी भी नहीं मिलनी चाहिए। वह जोड़ गांव के मुसमान की बात है क्या? आपके गांव का पैत्र बरील के घर आया तो आपको धुंधी होनी! आप लोग ने स्वयंसेवक के नाम से बहुत तरकीब उठायी। अब क्या तरकीब उठाते हैं? आपकी एक एक लकड़ दूर करने की जरूरत है। आपका एक पैत्र गांव से सहर नहीं आना चाहिए। किसीके घर में छापी हाजी है। ता वह बच निसाफता है और उसीको कम सर चुकते रहता है। ग्रामदान के गांव में क्या होगा? बाकी का लक्ष गांव के हाथक कर से आयेगा। छापी जाने ग्राम का सामाजिक उत्थान। किसीको कोई निधायन की जरूरत ही नहीं। इसमें किसीका क्या मुकन्दन होगा? आप ल लोग लो ने मित्र बाबा आर सारे गांव को एक परिवार बनाया। वह ग्रामदान का अर्थ है। आपका प्रेम गांव के बूढ़े माहरी को भिदे, उनका आपसी मित्रे। आपकी बमीन का बोड़ा हिम्मत उन्हें और उनसे भ्रम का हिम्मत आपका मित्रे। आपका धन तो उनकी मर्तक। इस तरह बाने एक हो जायें। बड़े लोग व पाल जान दे, छोटे ने पाल भण्ड है। बर्षा के पाल बमीन है, छापी के पाल भ्रम। रत्न व पाल मोचना शक्ति है, छोटे के पाल लप करने की शक्त। लक्ष्मी हाथक में आप लप एक हो जायें तो सार गांव एक परिवार बन जाय।

ग्रामदान में बमीन की व्यक्तिगत मर्यादित नहीं रहनी इसमें कोई धरबाने की बात नहीं है। अब बमीन रची नहीं जायगी रेशन भी नहीं रची जायगी। भाव तक छिलनी ही बमीन रची गयी छिलनी ही रेशन में गयी आर छिलनी ही दूर गयी। सहर व छिलने लाइकार कहीं की बमीन व मालिक हो गये। लेकिन ग्रामदान में पर लप लप व बमीन करने का मार्ग लप हो जायगा। ग्रामदान में बमीन गांव का जगता तो किसी व्यक्ति के हाथ में उभ राने का अधिकार नहीं लप। जगता जगता है। फिर भी पल्लु हाथी वह सार गांव ग्रापेगा।

याचना कैसी हो ?

हम का मन में राम रचना ही चाहिए, ऐश भी नहीं है। गांव का अर्थ

कहें कि अपनी रेलों के लिए इतने खोग चाहिए। उस खोग से म काम करें। बागी के लोगों के लिए दूसरे ग्रामोयोग रखें। सब खोग बैठ करके हरएक को मुक्त मुक्त करें। जो पार किसानों को पत्र लेनी करनी हो तो वे करें। अन्धा भ्रष्टा करनी हो तो बमीन अन्धा भ्रष्टा करें। ग्रामदान में हरएक का बमीन पर एक होगा लेकिन हरएक को बमीन नहीं ही चाहिए, पंथा नहीं। हरएक बमीन मांगेगा भी नहीं। कोई बर्बर है। वह करेगा कि मुझे बमीन नहीं चाहिए। मैं आप लोगों की सेवा करूँगा। तो फिर गाँव क्या करेगा? उसके नाम पर बमीन नहीं रखेगा। पत्रक बन आयेगा तब उसका एक हिस्सा मिलेगा। बाने उसका भी एक आ गया। कभी पुराने जमाने में बैठा होता था। कद को पत्रक का एक हिस्सा कुम्हार को पत्रक का एक हिस्सा मेहर को पत्रक का एक हिस्सा मुन्ही को पत्रक का एक हिस्सा—बाने हरएक का बमीन पर एक था। परन्तु हरएक काष्ठ करता था ऐसा नहीं। पत्रक ज्यादा आयेगी तो कुम्हार के हिस्से में भी ज्यादा आयेगा और कम आयेगी, तो कुम्हार के हिस्से में भी कम आयेगा।

ग्रामदान से मुक्त

एक का भाग छींकने से टूट जाता है। तीन छूत एक करके चौड़े का दिये जायें तो फिर नहीं टूटते। उसी तरह समाज में भ्रष्टाचार, पैसावादी और बमीनवादी है। ये तीनों अन्ध-भ्रष्टा समाज के पाप हैं। इन तीनों को हट तो आर आना तो नहीं दूँगे। इसलिए हमें धनवानों की कोई बात नहीं है। अगर इसमें किसीको तकलीफ हो तो ग्रामदान नहीं करना चाहिए। अगर ग्रामदान के बिना भी आप मुनी हो सकते हैं तो तब हम भी मुनी हैं। लेकिन हमें निगाह है कि ग्रामदान से ही गाँव मुनी होगा।

बामन (मेहर बाबा)

भारत गायत्री का भाव दिव्य है। भारत का अर्थ है भद्रापूर्ण अर्थात् कर्मों के दार में मोक्षना। दुःखिण हल उग्रह हर्षे अपन कर्म के दारे में मोक्षना चाण्डि।

संग भाषाएँ सीखने का संकल्प ले

मरी माँ कहती थी कि लम्हूत बहुत आखन है। 'बाबू' 'माता'—
 कल हो क्या लम्हूत। लम्हूत में 'बम्-बम्' बोझा होता है। 'बम् बम्' बोझा
 गान्धगाँव को बहुत आखन है। यह लम्हूत 'बम्-बम्' बोझा है। उसके
 झिन्नार छन्दोगाव लोग नाम में ही बोझते हैं। उन लोग का लम्हूत राम
 दिन ही आयेगी। हमने वे सभी झिन्नोद में कहीं ६ झिन्न हैं कहीं गम्भीर।
 कनों का लीनों मापाएँ लीन्नी चाहिए। मापमापा के खरिने फिल्लनों की
 और लून कागा गी भी लून होगा हिंदी के खरिने खरे माप है लून
 आपका लम्हूत क खरिने आन्ध्रार्मन खन होगा। तीनों से तीन नाम होये।
 हर्माक्य बिनकं लिपि बाक्य हो न तीनों मापाएँ लीने भीर भाव क पयिन दिन
 लून लम्हूत करें।

अथर्व वेद

भाज बना मुकुट का उल्लेख अम्बर चरणा कात रही थी। पर इस हलकर हम उक्त प्रसन्नता रह। अम्बर उल्लेख उपाय सिद्ध कि तुम्हें क्या मिला है।
य नेन आगे एक अपना राज। वह बहुत प्यारा मन्तव्य है, एतत् ता हम नहीं
ग। यम्बर एक मां जानि गी गन्ध म पर का काम करके वे गन्ध का
पत्नी ता उक्त मन्त्रि जान है। इन मन्त्र हागा तो बहर्ष दराजम्भी बर्षमी
य म शक्ति ग अंग गन्ध म गन्ध पर का मुन्नी रहेगा। हम चाहते हैं कि
बना अम्बर चरणा का उपयोग मन्त्र रह। अम्बर का सारा क्षेत्र अम्बर चरणा का

जिना चाहिए। आब का यह हस्य देखकर हमारे दिल को बड़ी तसल्ली मिली क्योंकि कूनों को बाबा भिक्षा तो दे टिक सकती है। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं तो उसके लिए आप सब गुरुओं के चेन्न विवासियों को यह बात बताना होगा कि बाबा के अंदर बरसों से जपका हुआ कपड़ा ही खोले दूसरा महा खोले। यहाँ के सारे लोग मित्र का कपड़ा पहनेंगे, तो खजारी मदद से पोड़े तिन करना पड़ेगा। परंतु यह हस्य रास्ता नहीं है। किसान ऐसी करेगा और आब पायेगा नहीं तो ऐसी बैसे छिगी। कुछ निश्चय अपना कपड़ा बेचेगा और आस्ट्रेलिया का कपड़ा आब लवदेगा तो भी ऐसी नहीं छिगी। जो चीज हम उत्पादन करते हैं, उस अगर हम ही इस्तेमाल नहीं करते तो अपने बंधे पर हम ही प्रहार करते हैं। इसलिए प्यादी पहनना ही आब का धर्म है। आप सब धीमे कि आब का आपका कपड़ा पटन के बाद आप सिर्फ पानी पहनेंगे और गुरुओं की ही पानी पहनेंगे। प्यादी भी बाहर की नहीं होनी चाहिए। यहाँ के सून की प्यादी पहनना धर्म है। आखिर क लोगों को अगर हम नहीं बचाते हैं, तो कौन बचायेगा? तब कहाँ रखी? प्यादी पहनेंगे, तो दया की भावना रखी। मान लीजिये, आपका खजमर म २ गज कपड़ा खस्ता है। मित्र का कपड़ा इस्तेमाल करते हैं, तो १५ रुपये तक होते हैं और प्यादी पर १ कपड़ा। सन आप १ ५ की प्यादी लीजिये। उससे १५ ५ की प्यादी हुए और १५ ५ की दया कपड़ा और प्रेम हुआ। देख मानिये। पत्र हरेक समझाते मिलिये। फिर दूसरी बात की अगर बात धर्म की बहुत ही नहीं रह बचगी।

किसान प्यादी से ही टिकेगा

गार्पाजी घर घर करते थे कि हिंदुस्तान का किसान प्यादी के बिना नहीं टिकेगा। ५ अनुमती थे। उन्होंने आपुनिक अमेजी शिक्षा पायी थी। इन्हें ८ का हास्य भी रची थी। उनका कहना था कि अगर हम अपनी इस्तेमाल नहीं करगे तो न किसान की रक्षा होगी और न पटनों की रक्षा होगी। प्यादी म पटनों को पर म ही उपयोग मिलता है। समझाते म भिन्न है कि पुगने ब्राह्मण बनें पानठे थे, — या तो अपना धर्म बना हुआ या निषा के दास का बना

हुआ गया था। इनका अर्थ यह है कि रिचार्जों का घर बड़े बंध मिष्ट था। उन रिचार्ज केवल रिचार्जों को नहीं बल्कि गृहस्थों को भी पर डेरे बंधा मिष्ट है। अगर घर में शोर न बने और शोर का नाना गान बने तो करने के लिए बनेगी। भाव घर में शोर नहीं है। उनके स्थिति मुक्त मोक्ष मिष्ट है। जिस स्थिति में मन्त्री बंध, बने ही बंधा क हाथ में बंधा कालन और बुद्धि का काम का गन्ध तो उन स्थिति में बन बनेगी।

गंधर्वी राव काठल के

कथन का यह पत्रिका बंधा पुनः पुनः करने की बात महत्त्वा गंधर्व न बंधनी। अस्मितावाद में नष्ट के एक विचार आत्म का और दूसरे स्थिति पर मिष्ट। गंधर्वी कहते थे "य देवा इमां बुद्धिं ताम् न गन्धर्वी। उक्तं इमे कथन है।" वे गंधर्वी कहते थे। बिना निवेदन के, उन निवेदन की काठल ही बने। अगर वे न कहते तो क्या बात होता? वे बुद्धि की बात करते थे। आद्य बंध के न कहते तो क्या बात होता? वे कथन कथन कहते थे। निवेदन के कहते थे। कथन के लारे उक्त का तालीम देना चाहते थे। गीता में लिखा है कि भेद पुनः कथन आचरण करते हैं। कथन ही आचरण पुनः कथन भी करते हैं। केवल कथन के अंतर नहीं होगा। इन दिनों 'अधिक भक्त उपजाओ' बोलनेवाले क्या छठी का काम करते हैं। अपने अपने म भा की बात पढ़ा की पानी डेते हैं। 'अधिक भक्त उपजाओ' पर आम्मान इन म नष्ट बंधा है, आचरण का परिणाम होता है।

भूदान का प्रसन्न करें

इस र कामन के लारे गंधर्वी का डेरे है, वे सत्र उक्तका ही हैं। उन सत्रा नत्र मिष्टा चाहिये। अपने भगवान् की उही सेवा होनी। यों के अन्तिम का पत्रिका य लारे है। कायकापाल के माध्यम क्या लिखा है। पर भेद है। बुद्धिमान् गंधर्वी भक्तिकल्पे। —भूदान भगवान् उक्तका है। इष्टिका भूदान की प्रसन्न करना ही भगवान् की सेवा है।

हर घर में सर्वोद्य-पात्र हो

आज के दिन मैं यह बात साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि आपने हर एक घर में एक-एक सर्वोद्य पात्र हो। अपने घर के बच्चे के हाथ से एक मुट्ठी चावल रोज उसमें खाया जाय। बच्चे के पहले बच्चा यह काम करे। बड़े मनुष्य की मुट्ठी नहीं चाहिए, उसमें ज्यादा खाना खाएगा। मुझे ज्यादा खाना का खोम नहीं है। मुझे बच्चे की मुट्ठी चाहिए। एक महीने में पात्र में जितना खाये उतना 'बार्ड मास्टर' की है वेना, उतनी गाने के लिए नहीं सर्वोद्य का काम करने के लिए। वे आपके बच्चे में चाखीस साह से काम कर रहे हैं। वे किस शक्ति से काम कर रहे हैं? वे चाहते हैं कि कार्यकर्ता उठे और घर-घर, गाँव-गाँव जायें। इन कार्यकर्ताओं को कौन बना करेगा? वे सर्वोद्य-पात्र। इससे किसी पर भार नहीं पड़ेगा। बच्चों को समाज को दिये बिना छोड़ा नहीं यह दायीरम मिलेगी। गरीब हो तो भी उसके घर में यह सर्वोद्य पात्र होना। उसका बच्चा भी रोज एक मुट्ठी भर खाना उसमें खाएगा। इसने बहुत बड़ा काम करेगा।

असंतोष का कारण हिंसा

अपने इस देश में सर्वोद्य असंतोष है।

जब तक यह असंतोष नहीं मिटता तब तक किसी न किसी कारण से हिंसा फैल निकलेगी। आज बड़ी ठो हो रहा है। फिर गोस्त्रियों बढती है, घने होते हैं। और इन लोगों को शांत करने के लिए सरकार को पुलिस रखनी पड़ती है। उसका खर्च लोगों पर आता है और गरीबों की उन्नति नहीं होती। इसलिए हमें कम-से कम यह निश्चय करना होगा कि देश के अंतर्गत हम अहिंसक ढंग से शक्ति लेंगे।

गांधीजी सचप्रथम सान्ति-सैनिक

आज के खत के लिए हमने सेना रखी है। उनमें से हम जैसे मुक्ति मिलेगी यह हम चाहे देखेंगे। परंतु देश में नहीं भी बना होने नहीं होंगे और सान्ति-सेना के जरिये शक्ति लेंगे। ऐसा उद्देश्य हमें भारत में करना चाहिए।

वह महात्मा गांधी की इच्छा थी। वे शांति-सैनिक बने और उन्हीं बातों बहि-
 राण दिना। हमारे सामने आदर्श खड़ा करके, विचार रखकर वे गये। उन्होंने
 कहा कि तुम शांति-सैनिक बनो वह काम करो न करो, मैं तो यह करने चला।
 राह दिखाकर वे गये। शांति-सेवा के वे पहले सेनापति थे और पहले शांति-
 सैनिक थे। उनके स्मरण में आज हम नहीं बैठे हैं, तो अब अरुणार जिक्र से, यह
 भाव का एक बहुत बड़ा तीर्थस्थान है, पूर्व से जैसे चिरमें फैली है, जैसे
 ऐसे ज्ञानों से उत्पन्न होकर फैलने चाहिए।

बोकार्म (मैसूर राज्य)

१९-९-६५

स्वतंत्र भारत और अंग्रेजी

: ३८ :

विचारविमर्श का एक प्रश्न यह है कि 'अंग्रेजी भाषा के बारे में आपकी क्या
 राय है ?' भारत में जब से ईस्ट इंडिया कम्पनी का राज्य चला आ रहा है तब से
 ठीक। एक विचार यह था कि पुराने दग से लक्ष्मी ही था, परन्तु मेलाके के
 कारण सरकार ने यहाँ अंग्रेजी बोलनी। केवल अंग्रेजी शिक्षाएँ ऐसा नहीं अंग्रेजी
 हाथ ही लगी लक्ष्मी ही था। इसका नतीजा यह हुआ कि हिन्दुस्तान में दो
 वर्ग हो गये—विश्वित और अविश्वित। वेद ही एक के अंग्रेजी राज्य में ठीक
 १. ५ लोग विश्वित हुए और ९. ५ लोग अविश्वित। विश्वित और अविश्वितों
 के बीच अंग्रेजी के कारण एक दीवाल लगी हो गयी। इससे हिन्दुस्तान का बहुत
 मुक्तान हुआ। कोई भी ज्ञान देहात तक नहीं आ सका। अंग्रेजी पढ़नेवाले वह
 मान बैठ कि जो बिना न सीखे हैं वह बहुत अच्छी है। मन में अंग्रेजी के ठीक
 दूसरी भाषा न बोझ ही नहीं लगे अंग्रेजी बहुत समृद्ध है। लेकिन वास्तव में ऐसी
 बात सत्य नहीं है। अंग्रेजी से हमारी भाषा में शक्ति कम नहीं है। वह मैं कोई
 अतिमान नही कह रहा हूँ। क्योंकि इतिहास की ओर हिन्दुस्तान की १. ९
 भाषाओं का ज्ञान मुझे है। अतः मैं तुम्हारा एक इति से ही यह सत्य कह रहा हूँ।

भाषा की शक्ति

भाषा का सामर्थ्य बहुत सामर्थ्य है। जिस भाषा में कितने शक्त हैं, उस पर उसी शक्ति निर्भर होती है। नामों का बहुत ब्यापार महत्त्व नहीं है। 'थ्रुट्टर' जिसने बनाया उसने उसे 'थ्रुट्टर' नाम दे दिया। यह शब्द हमारी भाषा में न हो, तो वह हमारी भाषा की कोर कमी नहीं है। ऐसे शब्द हम दूसरी भाषाओं से ले सकते हैं। हम लेते भी हैं। जैसे मोटर, स्टेशन, टेबुल आदि जिन हैं। ऐसे नामों की लपटा बस्तों की लपटा में बढ़ेगी। छोटे-छोटे शब्दों के पुराने होते हैं, उनके अर्थ-अर्थ नाम होते हैं। कोर कम्युनिसम मशीन हो, तो बहुत-से नये शब्द पार करने होते हैं। बहुत बड़ी विषयनरी बनती है। उससे भाषा की शक्ति बढ़े ऐसा नहीं है। अक्षरों बढ़ाया तो शब्द बढ़े। उन शब्दों की हमारी भाषा में कोर कमी है ऐसा भी नहीं है। ऐसे शब्द अपनी भाषा में बाहर से लेने में कोर कम नहीं है। भाषा की शक्ति शक्त की शक्ति होती है। अधिक-से-अधिक शक्त शक्ति में हैं। उससे विष्णु ही कम शक्त कम में है ऐसा नहीं, बल्कि अधिक ही है। क्योंकि कम-से-कम शक्त शक्त में ले सकते हैं। दोनों विषय कम में कोर कम शक्त नहीं सकते। उसी प्रकार हिन्दुत्व को दूसरी भाषाओं की शक्ति है।

दुनिया इम्ब्रो से भी बड़ी है

कुछ लोगों को यह भाव होता है कि शब्द-बोझ के लिए हमारी भाषा कमजोर नहीं है। लेकिन यह भ्रम है। यह मैं मानता हूँ कि विश्व प्रचारित करने के लिए अपनी भाषा कमजोर है परन्तु उसमें बड़ी शक्त क्या है। नये शब्द बनाने पड़ते। अक्षरों की भाषा के शब्द लेने होंगे। क्योंकि हमारे लिए वह शक्ति ही नहीं है। परन्तु शब्द-बोझ करने के लिए अगर अक्षरों की भाषा कमजोर नहीं है तो अक्षरों का 'भाषा शक्ति' क्यों कहा? उनको शक्ति चाहिए या। अक्षरों की भाषा शक्ति है। यह भ्रम है कि सामूहिक शक्ति करने के लिए अपनी भाषा में शक्ति नहीं है। क्या काम है। यही कि लोगों को अपनी शक्ति से लाना देना मिले। अक्षरों में। शक्ति कम हो शक्ति बढ़े, शक्ति बढ़े। क्या ये शक्ति

हुनिया सातिस्थापकों की भाषा सींगरी

अंग्रेजी में जन काही है। परन्तु हुनिया में साति कैम गयी आज बर जन अंग्रेजी में नहीं है। हमक आग भाग जान भी भाषा से मेंगे। बिम भाषा में इस-उत हमार, एक एक साग पुष्पों जियी गयी है वह भाषा नहीं। अर लोग बही भाषा सींगरी आ भाषा हुनिया में प्रम आग साति स्थापित करेगी। हमने हुना दे नि इस्तेमाल में लान में प्रत्येक भाषा के बड़े बड़े प्रयोगों का समूह एक बड़ी प्रयोगों में दिया है। इसी तरह जमनी में भी है। वह जान उपायना का दोग है। उपाय में इस्तेमाल करता है कि मद्रास में बहन के लोग बही सुनी से बसिन पर कम टापींग और उन क्रियों को ग्राहक करेंगे। बही काम बसिनराये भी करग। अर हम पूछते हैं वह जान उपायना है या नाग। एक हाथ से हुनिया भाषा का समूह करन लाइवरी फाना आग सूखे हाथ में बेनी न कम टापीना। हम तब तो साग करते हैं उनकी भाषा हुनिया के धाग सींगरी। फिर भी मैं कहूँ करता है कि अंग्रेजी में माइन जानन है। मैं सींगरी में क्या है कि जान फिर ही है। वह भाषा भी मित्र हासिल करें। इस्तिमाल का हम जान प्राप्ति का भाषा बनाये। लेकिन अपनी भाषा पर परवा न आने है।

अंग्रेजी का धीरे-धीरे हटना ही है

अभी हम साग करन लामिना में एक पचा बर रही है बरसा कि शिवान में आ कल्प दे कि अग बरसा बमी न बमी दिनी आनराणी है वह कल्प ही हय जिग आय। हम तरह कल्पेगा भाग इच्छामयानी नहीं है उपा नहीं है। सा के प्रम न ही के सा बने है। परन्तु करना पकता है कि हममें सुरक्षित गरी है। अने का एक भाषा में नमिन बर स्या बर दे। कार देश का बागोपार अंग्रेजी में बर लान पाने का मांग वह होगा कि हम बहुत पदा लाना कडायेग। अंग्रेजी के अग हुनिया न लान रान लाने है पर आ मानना है पर विनयुक्त ग्राहक है। अर बाग या लान में बाहरे अर बरों अंग्रेजी शोध कर लाने, बर लामान होगा है। अगर अर बड़े-बड़े लानों में बाग बरों पदे बड़े होत न बड़े ना अंग्रेजी बर अंग्रेजी बागोपार में बाग बरों। परन्तु

रुठ में बाहर आपको सामाजिक अन्त हाथिब करना है और ठठले प्रेम-संघर्ष रचना है तो बाहर इन्धिया से शादी कर देना गच्छ है। इच्छा अर्थ यह नहीं है कि अंग्रेजी पच्छिम से इच्छा बाव। यह रहे। भीरे-भीरे रहे, पर इच्छे बरों से इच्छा ही होगा। ठठके बिना हिन्दुत्वात्त का बुनिया में जो मिथन है वह पूरा नहीं होगा।

मापाओं के आधार पर सांस्कृतिक महत्ता

प्रत्येक देश की संस्कृति का एक मिथन होता है। हम अमेरिका का रुठ का का चीन का अन्तुत्तव करें, वह हमारा मिथन नहीं है। हमारे देश का अपना मिथन है। माछ बीछ देश इच्छा बुनिया में कोई नहीं है। वह अस्मिमान से नहीं वह रहा है। वह अन्तुत्तव है। को ऐसा देश आप क्ताहये कि क्तिमें बीछर पछर इच्छा समर्थ आपाये बच्छी ही। मारु की प्रयेत्त मापा क्तिच्छ है। त्तिच्छ आपा में २ का पूर्ण का साक्षि है और क्ताह में भी १२ का पछर का साक्षि है। अनेक क्तिच्छ मापाओं को एक रात्र में रखने का प्रयेत्त बुनिया में क्तिच्छ मारु ने क्तिच्छ है। इच्छा ही से देता बाव तो मारु पोकिटिच्छी पछबाच्छ है। इच्छा उच्छा अपना एक मिथन है। ऐसा हिन्दुत्वात्त अस्मिमान से शादी करेगा तो वह अपना मिथन मूछेगा बुनिया में वह ठठले देश नहीं वह क्तेगा।

कुम्मा (मैसूर राज्य)

१३-२-२८

महापुरुषों की पुण्य प्रेरणा

: ३९

हमारे देश के उन बड़े—बुग नेत्र मीलना आचार ने अपना छरीर छोड़ दिया। वे मारु की पचास काछ निर्दत्त सेवा करके बने गये। गांधीजी की बीमिया की कि उच्छाने बड़े उच्छे मनुष्य निदत्त क्तिच्छे। अन्तुत्तव क्ताह आचार उच्छीम म एक बा। म अन्तुत्तव पुरुष की बा। वे गांधीजी के अस्मिमान में

हृद पड़े और अपना सब कुछ उन्होंने उछोके डाला। पुराने लोग जा रहे हैं उनकी जगह देनेवाले कहीं से मिलेंगे। यह चिंता तो भगवान् को करनी है। एक मर्यादा स्थापित होगी और उसके बाद फौज वृद्ध भगवान् व्यक्ति भगवान् दे यह हो नहीं सकता। इसका कर्मी चाहता है। तो वह कैसे भी करता है। लोकमान्य तिलक के बाद महात्मा गांधी लगे हुए। यह सब उत्तरी मर्मी है। अपनी दृष्टि में हम यह नहीं कर सकते कि किसी महापुरुष का स्थान फौरन ले। हम इतना ही कर सकते हैं कि जिस दिशा में वे गये, उस दिशा में चारों।

आचार्य सचमुच आचार्य

आचार्य के विचार सचमुच आचार्य थे। उनके विचार में किसी प्रकार की मनुष्यता को स्थान नहीं था। वे किसी भाषा का आग्रह, धर्म का आग्रह पथ का आग्रह या प्रत्यक्ष का आग्रह नहीं रखते थे। सामान्य में और पूरे अर्थ में वे भारतीय थे। जैसे कमल ने वे अग्र थे और अग्र भाषा ही। उनकी मातृभाषा की स्थिति उन्होंने भारत को अपना देश माना। वे हर भारतीय के साथ हृदय से एकता रहे। जो भी उनके पास पहुँचे उन्होंने बहुत किया कि उनका दिल मनुष्यता में अलग है। कुशल पर उन्होंने बहुत बड़ी चीजें किसी को पूरी नहीं हो ली। स्थिति किसी हृदय को देने में मायम होता है कि उनके विचार किन्ने समर्थ थे। संज्ञा-व्यक्तिगत व्यापक बुद्धि ने उन्होंने कुशल का मायम किया।

जीवन-वृत्त

मौजना आचार्य उर्दू के बड़े अच्छे लेखक थे। साहित्यिक थे। अपनी लगी साहित्य दृष्टि उन्होंने देश की सेवा में लगायी। यह आचार्य सेवा का दोष आचार्य के जीवन ने हमें सिखाया है। उनका जैसा महापुरुष किसी भी देश में इन गिने होते हैं। उनकी लगन बहुत नहीं हानी। परन्तु देश के स्वयं ने देश लोग तैयार होते हैं। मौजना के लगी में प्रगति करने हुए सभी व्यक्तियों के समान हमें हुए हैं। मैं छोटी की बात नहीं कह रहा हूँ। बल्कि बहुत मनुष्यों ने हमारे पद बात करी है कि उन्हें आचार्य के लेखों में प्रगति मिली है। उनकी लेखनी में एक अर्थ है

मे ही करते हैं। ज्ञान मक्ति और निष्काम काम—सारे आदोषों में योग प्रकट हो रहा है। इन्हीं अपने आदोषों को हमने 'साम्ययोग' नाम दिया है। सर्वसमान हा जमीन की माध्यमिका मिटे, ऊँच नीच मात्र मिटें। यह एक छोटी-छोटी समानता है। हमारे आदर्शों की कमौटी तो एक ज्ञान मक्ति और काम का साम्य है। इन पर हम अपना जीवन कैसे और आगे बढ़ें। इन ही प्राप्त ज्ञान का एक बार करेगा।

योग (समस्त साम्य)

३३-२ २८

भारत के पवित्र स्थान भोगस्थान नहीं

४० :

आज प्रयास करते हैं पवित्र स्थान को देखकर हमारे चित्त का बड़ी शान्ति मिश्र। पान के लिए ऐसे स्थानों की जरूरत होती है। कमयोग के जीवन में भी पानयोग की जरूरत होती है। इन्हीं एक ऐसे स्थान में पान स्नान, त्याग दान आदि प्रवृत्तियाँ फैलती हैं। आज का एक इस देखकर मुझे पुराना जीवन याद आ गया। क्या मैं आश्चर्य है। वहाँ भी एक छोटी सा बोग है, पंच घण्टा है। एक आठ सा फुट है। वह बोल पु है। ठीक वही वह बड़ा चित्र है। उन साधन-स्थान माना जाता है। गांधीजी की अस्थि वहीं रिजर्वेशन की गयी थी। पहले तो भी गुरु ब्रह्मसहस्र के दिन वहाँ यात्रा जाती है। इस स्थान में भी यात्रा होती है। जो अन्य स्थानों हैं। वह छोटी है एक घड़ी। इन 'म्यूजियम' कहा जाता है। वे पाश्चात्य राज्य हैं। अपने देश में एक स्थान को 'म्यूजियम' न कहकर 'पवित्र स्थान' कहते हैं। पाश्चात्य दृष्टिकोण और अपने वहाँ के दृष्टिकोण में वह है। उनकी दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण प्रधान है। हमारे एक मिट्टी मौल्य ही नहीं पारित भी है। पवित्र स्थान में जाने से मन पवित्र होता है। हम लोग लोग (जिंदगी और म) के एक ही समझते थे। वे इन पवित्र की दृष्टि पर ही धारण करने का अर्थ माना जाता है। इन्हीं यह स्थान परंपरा का अर्थ माना है।

भारत में पयटक भारतीय जैसा व्यवहार करें

यहाँ पर हमने देखा कि बा पयंक आते हैं, उनकी मेरा के लिए इन्हीं में भरकर 'बीक' जाने गोमाल और उत्तम कुछ और जाकर बनायी हुई चीज रानी हुई है। ऐसे स्थानों पर 'बीक' एम्ना और मोय निम्न करना मर तीव्र उत्कृष्टि नहीं है। यह देखकर हमें क्या हुआ हुआ। अमेरिका में कहना है कि 'ब्रह्म' रोम में आते हैं, तो आपको रोमन लोगों के जैसा व्यवहार करना चाहिए। उल्टा तरह अगर विदेशी पयंक यहाँ हिन्दुत्वान में आते हैं, तो उन्हें कहना चाहिए कि आप लोगों को भारतीय की तरह व्यवहार करना चाहिए। यह हम उन्हें तरह समझा सकते हैं। वे इतने मूल नहीं हैं कि यहाँ आकर 'बीक' मॉर्गे। ऐसे पवित्र स्थान में गोमाल एम्ना मध्य मौन और मोग विनाश करना हिन्दुत्वान की सम्पत्ति नहीं है। यहाँ की प्रथा को इतना स्पष्ट निरोध करना चाहिए। प्रथा की अवस्था को खोम होना चाहिए। खोम याने जिने अमेरिका में 'गह्वरत इतिमेषान' पुष्प प्रकोप कहते हैं, यह। हमारे देश में परदेश के लोग आये और उनमें एम्ना व्यवहार हम करें, यह हमें सोचना नहीं देना।

यह स्थान भारत में अतिरिक्त है, जैसे ही वृत्तरे की अतिरिक्त स्थान हैं। सभी जगह भारतीयों ने पावित्र्य की ही सम्पत्ति की है। इतिहास कहीं मंदिर, कहीं मस्जिद कहीं आश्रम बनाये हैं। दूर दूर जगहों में भी यहाँ ऐसे सुन्दर स्थान हैं, यहाँ स्वाग और सम्पत्ति का स्थान बनाया है। परन्तु इत नयी सम्पत्ति के कारण आज ऐसे स्थान मांगस्थान बने हैं। मसूरी में, उत्कलमह में हमने देखा यहाँ भी मोर-स्थान माने हैं। इस तरह जो स्थान पवित्र होने चाहिए, वे इन लोगों ने भोग लाधन बनाये हैं, जो भारतीय उत्कृष्टि की दृष्टि से अनुचित है।

जोग (कारबार)

सात सप्ताह हुए, एक बहुत बड़ा आंदोलन इस देश में आया। इस आन्दोलन ने दुनिया के दूसरे देशों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। बिनेशों से लोग आते हैं, आन्दोलन में शामिल होते हैं हमारी भाषा में खते हैं और अपने देश में बाहर लेख लिखते हैं। अभी मैक्सिको से एक पत्र आया है। वहाँ एक माई देशों में काम करते हैं। उन्होंने मूदान-ग्रामदान के बारे में पत्र सुना और अपने देश की समस्या मेरे सामने रखते हुए लिखा है कि मूदान और ग्रामदान दुनिया में सबसे बड़ी अतिवारी चीज हो रही है। वहाँ मैक्सिको और वहाँ हिंदुस्थान। वहाँ के मनुष्यों को जो वहाँ सेवा में खोते हैं, इस आन्दोलन का आकर्षण कैसे माहम होता है? इससे भूमि-समस्या हल होगी तो हिंदुस्थान की होगी और उत्पादन बढ़ेगा तो हिंदुस्थान का बढ़ेगा तब मैक्सिको के मनुष्य को क्या प्रेरणा मिलती है?

मानवता बढ़ानेवाला तरीका

मूदान-आन्दोलन से सिर्फ एक भूमि-समस्या हल हो रही है, ऐसा नहीं है। बरिद आब दुनिया के सामने जो बहुत बड़ा संकट उपस्थित है उसका हल इसमें है। दुनिया के मरले अराधति पैदा कर रहे हैं। रातिमय तरीके से उनका हल निकलता है, तो दुनिया को राहत मिलेगी। मान खींचिये, सरकार ने फर्त कद्दार के कागज बनाये होते और दबाव से कमीन का बैठवाय कर किया होता तो हिंदुस्थान के कुछ लोगों को गुन मिलना और कुछ को गुन। उसके कुछ अच्छे परिणाम भी आते। किन्तु दुनिया को इसमें विशेष रुचि नहीं रहती। हर देश की सरकारें इसी तरह करती हैं। परंतु प्रेम, परस्पर सहयोग और राति के तरीके से मलम हल किया जा रहा है और लोग उसे स्वीकार कर रहे हैं। इस धरम दुनिया में एक भाषा निमात्र हुई है। अपना वह जो तरीका है वह

मानस्य को बढ़ाने-समर्थ है। इसलिए सारी दुनिया के मानवी को इसका आकषण प्रतीत होता है।

प्रेम से भूमिदान मार्गना बहुत बड़ी बात

जातीय अन्तः पन्ध्र जमीन दान में मिश्री वह भूमि सम्पत्ति की दृष्टि से खूब ही छोटी चीज है। पौंच करोड़ एकड़ जमीन मिलेगी तभी सम्पत्ति इस होती। अगर यह आन्दोलन भूमि का ही मन्तव्य इस करने का दावा, तो वह छोटी चीज रहस्यमयी समुद्र इसके पीछे जो छिपता है, वह प्रेम की छिपता है। प्रेम ने दान मार्गना बताया है और दिखाया है, तो वह बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। दुनिया का प्यार उस ओर प्रियता है। लड़ हीन हजार भूमिदान मिले हैं। इसने सिर्फ धर्म कानून नहीं है। आज ही का कानून है, वह भी इसके नियम है। वं माण्डिक्य का कानून है। जो जमीन तोड़ेगा उसे सजाए लाना नहीं सगे क्योंकि फिर वह मानिक नहीं रहेगा। माण्डिक्य के आधार पर ही लाना भी जाती है। आज तो जिसने भूमिदान दिया, उसने सरकार की मदद का माग गिर लिया, लड़का के कर्म का माग रोक लिया। अब इसके आगे कानून भूमिदान व अनुदान होगा व अलग बात है। लेकिन आज का कानून अनुदान नहीं है।

परिचयन अपक्षित

मानव में कुछ करना परिचित के साथ अनुमान करता बड़ी अनुमान का मन्तव्य है। इस मान मान पन्ध्र के गये और आज के गये में क्या बर्त है! जर्म का मन्तव्य में एक जमा होगा। पहले का गये ऊँचा होगा और आज का माग। पन्ध्र कमजोर होगा तो आज का मन्तव्य। पर उनके मानमन्तव्य में क्या कर पड़ा। मानावत रिफार्म गये का जमा है। क्या उनका हितदाता। गये गया है। क्या गये ने सामाजिक सुधार दिये हैं। वह पन्ध्र के गये जात मन्तव्य का। जर्म का मान मन्तव्य मन्तव्य है। यह निश्चित है कि मानव की प्रगति में एक जमा है। मानव का मानव पर अनुमान है। एक जमाना का वह एक पन्ध्र की। मान मान पा नया दाती थी। आज अगर एक से ज्यादा पन्ध्र

हो तो वह धर्मिन्दा होता है। पुरुष चोरों के हाथ काटते थे। आज हाथ काटना अश्लील माना जाता है। इस तरह आज का समाज काफी आगे बढ़ गया है।

जमाने की माँग

आज दुनिया के सामने जो समस्या खड़ी है, उसके लिए बहुत बकरी है कि मानव समाज कैसे और दुनिया के उसके प्रेम में एक हो। समस्या दुनिया का नाश हो जाएगा।

मूदान का व्यापक अर्थ

मूदान, मानवज्ञान हिन्दुस्तान तक ही सीमित नहीं है। वह छोटे-छोटे बगीचे के टुकड़े बाँटने का काम नहीं है। हमने बहुत कहा है कि आस्ट्रेलिया की बगीचे पर आपात का एक है। आस्ट्रेलिया में बगीचे प्यास और लोकसभा का है। आपात में इसने उभर है। बगीचे का मासिक परमेस्वर है और कोई बगीचे का मासिक नहीं बन सकता। आज की ये राहों की सीमाएँ टूटनेवाली हैं और टूट ही रही हैं। सारी दुनिया एक होनेवाली है। वह एक हुए और नहीं छोटी। केस में एक चौरस मील में २५ लोग रहते हैं। कनाडा में जो औसत है, उसमें पाँचगुना अधिक लोग-सम्पदा वहाँ एक मील में है। वहाँ के लोगों को कनाडा में आना हो तो क्या आप छोड़ेंगे? उन्हें प्रेम से बचा देनी होगी। यह समस्या सिर्फ हिन्दुस्तान की नहीं दुनिया की है। जिस किसी देश में बगल हो वहाँ जाने का अधिकार जिस देश में कम बगीचे हैं वहाँ के लोगों को है। यह मूदान का अन्तर्भूत अर्थ है। आधुनिक परिस्थिति में आज मूदान का यही अर्थ है।

जमाने में कम्युनिस्टों को भी बहस दिया

कम्युनिज्म क्या है? जिना उदार विचार है। यह अर्थ है कि कम्युनिस्ट उसे जिस तरह से पैदा करना चाहते हैं। वे पहले कहते थे कि जब तक सारी दुनिया में कम्युनिज्म नहीं फैला तब तक कम्युनिज्म ग़रब में है। आज क्या कहते हैं? "अपनी नैतिक शक्ति से ही वह पैदा। फिर हाँ देश का पैदा

जो भी हो सपना चाहिए। यह वह अस्तित्व की बात कहता है। हिंदुस्तान को कम्युनिस्ट पार्टी भी कहती है कि हमारा उद्देश्य हिंदुस्तान में शक्ति के मार्ग से कम्युनिज्म की स्थापना करना है। क्या कभी किसीने वह सपना भी देखा था कि किन्होंने मार्क्स का वैपिचक प्रत्यक्ष पढ़ा थे शक्ति की मापा बोरेंगे? बसना कह रहा है, परिस्थिति बदल रही है, वे भी कह रहे हैं। जो बीच शायीम काष्ठ में नहीं हो पायी वह आज हो रही है। मानव आये कह रहा है।

विद्रुप ही मानव की शक्ति

मनुष्य पशु के समान तो है नहीं। पशु के विद्रुप की सीमा है। शक्तिशाली किता है पशु है मोगमोनि और मनुष्य है कर्मयोगिनि। मनुष्य नया कर्म कर ले सकता है। नया पुरुषार्थ कर सकता है। ठीकी उड़ान भर सकता है। नीचे भी गिर सकता है। पशु गिर नहीं सकता और न बढ़ ही सकता है। घेर चारे तो भी शाकाहारी नहीं बन सकता। शक्ति के शरीर की भी मर्यादा है। वह मरती नहीं, घात ही का लक्ष्य है। पशु के शरीर की तो यह मर्यादा है, पर मानव मत्ताहारी भी बन सकता है और शाकाहारी भी। मानव के सामने विकल्प है। पशु के सामने विकल्प नहीं। जिनके सामने विकल्प है, वे कर्मयोग हैं। आप पाप कर सकते हैं और पुण्य भी। वह विकल्प ही आपकी शक्ति है। पशु शरीर के बचन में है, तो हम शरीर बचन से बाहर हैं। हम जीवन मुक्ति पा सकते हैं। मानव शरीर में मृष्टि पानेवाले मनुष्य ऐसे गये हैं।

सुग को पहचानने में ही रीर

आप इस समय में कभी मत रहिये कि बेचक और मित्र ने जो किया है, वह मानव का स्वभाव है। दिन-ब-दिन उठता विकल्प हो रहा है। यह काष्पनिक कृति नहीं है। बेश बेश की सीमा टूट रही है। बुद्धि और हृदय व्यापक हो रहा है। इसलिए अब जब तक वह न समझेंगे कि आपका रंग कुछ बुझ रहा है, तब तक मर और हार लेंगे। यह बात बड़े-बड़े बोयों के ध्यान में भी नहीं आती। नारायण का अक्षतार परछायाय था और उठी नारायण का अक्षतार रामचन्द्र। परछायाय राम को पहचान नहीं सका, बहुत

नहीं कर सका। आगिर जब उसने राम का पराक्रम देखा तब पहचाना। पुरानी पीढ़ी ऐसा ही करती है। बनान उन्हें धक्के लगाकर ठोके देते हैं।

‘ट्रस्टीशिप’ का नया अर्थ

गांधीजी के कुछ अनुयायी बाबा पर भी आरोप करते हैं। वे कहते हैं कि गांधीजी माध्यमिक के शिक्षक नहीं थे वे ट्रस्टीशिप को मानते थे। परन्तु यह शक्य उनके विरुद्ध था रहा है। हम भी गांधीजी के साथ खड़े हैं और वे भी। उन्हें लगता है कि गांधीजी का विचार यही है कि माध्यमिक कायम रखी जाय और नौकरों पर प्रेम किया जाय। मैंने ट्रस्टीशिप का विवरण कर दिया है। ट्रस्टीशिप का क्या अर्थ है? बाप बेटे के लिए ट्रस्टी है। बाप का क्या कर्तव्य है? वे दो हैं : (१) अपने ऊपर कितना प्यार करता है, उतना ही नहीं, उसके भी ज्यादा प्यार उसके पर करे और (२) बच्चे से बच्चे उसके को धक्का बन्नाकर उसके हाथ में काम सौंपे। मैं कहता हूँ यही करो। तुम बगीचे के मास्टर और वह नौकर, वह भेद मत रखो। तुम अपने ऊपर कितना प्रेम करते हो, उसके ज्यादा प्रेम नौकरों पर करो और बच्चे से बच्चे उनके हाथों में कारोबार सौंप दो। यह साथ समझाना पड़ता है और वे समझते हैं। नवे मूल्या आ रहे हैं। इस तरह मूल धर्म में बदल करके ही उठे पैना होगा।

नित्य-नूतन ही टिक सकता है

बाल्क्याचार्य ने सनातन शब्द की व्याख्या की है : ‘सनातनो धर्मः। सनातनी मियादुक्ताः—जो नित्य नया रूप ले, वही सनातन है। जो पुराना रूप पकड़े रहेगा वह कभी न टिकेगा। सनातन कायम मिथेराध्य याने प्रतिष्ठित कस्मोनाश है। उसमें नित्य-नूतन की शक्ति है इसीसे वह टिक सकता है। मानव में नित्य-नूतनता है, इसीलिए मानव में विकास होता है। नैतिक मूल बदल रहे हैं। इसीलिए एसी गलत में मत रहिये कि सामान्य मानव स्वभाव के विरुद्ध है। मानव स्वभाव के लिए अन्यायप्रतिक और विद्वान के लिए अपरिहार्य है।

योग (कारबार)

प्राचीन काल से हिंदुस्तान के वैभव के विषय में यूरोप के लोग सुनते आते हैं। यहाँ के व्यापारी बहुत दूर दूर जाकर हाथों से पैसा की हुई चीजें यूरोप के बाजारों में बिकते थे। इससे हिंदुस्तान की जीर्ति बिरछों में होती। वह देश कितना समृद्ध और कितना वैभवशाली है, यह सुनकर लोग उस से होने के लालच में आते थे। चीन से सु-एन-तिंग आये, और यही वह लोग आये और वे लोग यहाँ की जड़ें बेककर अपने देश लौटे।

व्यापारी से राज्यकर्ता कैसे बने ?

पाँचवीं शताब्दी में यूरोप के लोगों ने हिंदुस्तान के साथ व्यापार-सम्बन्ध बनाना आरम्भ किया। वे कहाँ की वस्तु आई वहाँ से आते और वहाँ की वस्तु यहाँ आने लगी, इसी निम्नलिखित में यहाँ उच्च वस्तु यहाँ उच्च वस्तु आने लगी। व्यापार के सिवा उनसे और कोई मनगा नहीं थी। वे कारोबार करने लगे, तो उठ समझ कहाँ का व्यापारी का वस्तुओं का पहुँचाना क्या था। यदि मेरे बहुत था। छोटे छोटे मकदूर पर बिजली अचानक हीन माने जाते थे। कुछ ठप्पे बनाकर, वो 'ब्राह्मण' कहलेंगे थे, ब्राह्मणधन के सिवा और कोई काम नहीं करते थे। बाँ बाँ से काम करने थे उन्हें वे हीन इच्छा से देखते थे। व्यापारी जब भी उठ हीन समझला और इसका शर्म उठला था। कुछ राजा थे वे आपस में लड़ते ही गते थे। इस तरह वे ब्राह्मण, व्यापारी और राजा लोग धीरे धीरे से अलग हो गये। काम बनता पर प्रकार से बढ़त हो गयी थी। उनके हाथ का पाना कोई फल नहीं करता था। उन्हें अधिकार में नहीं आने देते थे। कुछ लोग को धना भी पाप लगलेंगे थे। उनके बीच बीच सिन्धी लोगों ने व्यापार शुरू किया था। पर वे अपने देश के भारत का राज्य इनके हाथ में न गयी। इन लोगों का अपना न करना भी न ही होमी नि माय का राज्य अपने हाथ में लाया।

अंग्रेजों का 'सर्वे' खोपण के लिए

अंग्रेजों ने सारे हिंदुस्तान का सर्वे किया। उन्होंने गाँव गाँव का इस दृष्टि से निरीक्षण किया कि हम किस तरह वहाँ के कच्चे मांस को 'एक्स्प्लॉइट' कर सकते हैं और इन्फ्लेक्स का व्यापार बढ़ा सकते हैं। परिणामस्वरूप हिंदुस्तान का खोपण शुरू हुआ। शुरूआत में अंग्रेजों का राज्य बस वहाँ आया, जहाँ लोगों ने ठोठे बरदान ही समझा। बर्क प्रिंस में एम्पिन्स साहब प्रथम गवर्नर हुए। अच्छा राज्य, नौकरों को लक्ष्मी नहीं। कर्मचारी ठीक ११ बजे इस्तर जाते और ५ बजे झूट आते। एक मिनट भी ज्यादा नहीं रहते थे। हफ्ते में एक दिन छुट्टी भी देते थे। इस तरह मौज-मर्जी बहुत सुरुआत में। अंग्रेजों का राज्य 'कानून और व्यवस्था' पर आधारित माना जाता था। पहले फिर हिंदुस्तान में बहुत से कायदे-कानून आ गये। देकाते-देकाते कायदे-कानूनों का बंगल बन गया। बगाह-बगाह कानून और बगाह-बगाह कायदा। परिणामस्वरूप देश का खोपण लोगों से बस पड़ा।

अंग्रेजों की आरक्ष-मिन्नत की समझ

धीरे धीरे लोगों के हुस्न सामने आने लगे। अब कल्लेस करी। बर लोगों के हुस्न अंग्रेजों के सामने रखने का काम करने लगे। अंग्रेज बहुत उदार हैं। वे लोगों के हुस्न समझें तो बसूर बुर करेंगे। वे नहीं जानते इच्छा-मुक्त होते हैं। ऐसा हमारे छिछित लोग समझते थे। इस लबाक से लोगों के हुस्न अंग्रेजों के सामने रखकर बुर करने की कोशिश शुरू दिनों तक चली। कांग्रेस में उस समय कई प्रतीकों के लोग थे, किन्तु बगाह और बंडरबासों की अभिप्राय थी। उनके धिरोमति से बाहामार्द मोरोधी। अगर भी गच्छी न हो, तो बाहामार्द विधि पार्तिमार्द के उत्तर्य भी थे और हिंदुस्तान का कइ उन लोगों के सामने रहते थे।

एक बमाने में हिंदुस्तान छिना भीमान्थ और बर अंग्रेजों के छालन में छिना गयीं हुआ, इस पर एक छिना भी छिना थी। उच्छा नाम बहुत ही मार्मिक है—'प्राकटी एण्ड अन विधि का अंक इच्छा'। जाने जो राज परों

है, वह श्रिष्टियों के लयक नहीं है। इससे उस लयन श्रिष्टि शब्द के लिए फिटना बाहर का वह शीकड़ा है। उन्होंने श्रिष्टि शब्द बहुत बाहरभीय माना। इस प्रकार बहुत अनुनयपूर्वक और नम्रता से वे श्रिष्टियों के पाठ अपनी माँ में करते थे। किन्तु मुझाये तक उन्होंने वह काम किया।

स्वराज्य-प्राप्ति का लक्ष्य और प्रयत्न

सन् १८१८ में अंग्रेजों के हाथ में हिंदुस्तान आया। जैसे उससे पहले बंगाल कपड़े उनके हाथ में था। परन्तु उनके मुख्य हुज्जत वे पैगाम, हैदर और टीपू। सन् १८१८ में टीपू मुल्तान लक्ष्म हो गया और लाल ही पैगाम भी। उसके बाद एक बार सन् १८२५ में शाहमार्ई नौरोजी का काम हुआ। सन् १९ ६ में उनकी ८१ लाख की उम्र हुई। तब तक उन्होंने अंग्रेजों के सामने हिंदुस्तान का हुल रखने का यह बंध किया। बाकिर उनका प्रम बुर हुआ और वे बोले कि हमारे हुज्जत स्वराज्य प्राप्ति के बिना नहीं मिट सकते। इस तरह ५-६ तक अन्धपूर्वक काम करने के बाद उन्होंने हिंदुस्तान को 'स्वराज्य' शब्द का मन दिया। उसे अक्षमय्य तिलक ने उठाया। अरविन्द ने उठाया और बाद में महात्मा गांधी ने उठाया। उसके बाद स्वराज्य की एक बहुत बड़ी व्याख्या की।

पारतन्त्र्य का अभिघात प्राम-वराकसंजन

अंग्रेजों की व्यवस्था के अन्तर्गत वहाँ का प्राम-वीकन अत्यन्त अत्यन्त हो गया। अमीन की मध्यस्थित कर लोगों के हाथ में आ गयी। जारे बने हुए गये, सिवा केपी के दूध कोह जाय नहीं रहा। मोके पर अगर देखी की बस्तु पड़ी तो बर्ब लना शुरू हुआ। और फिर वह बर्ब चुभना मुश्किल हो गया तो उसके करने में अमीन ने ही। इस तरह अमीन का इलाज शुरू हुआ। अन्त अमीन काहुना और व्यापारियों के पाठ कली गयी। गाँव के बड़े लोगों को भी पैदा जादिए। वह क्यों ते हाथिक हो। इसके लिए उत्तम-से उत्तम अमीन में निवारणी कर्म बोधी गयी। चारवाक की अन्धी अमीन में तबाह मात्र में हुआ। गोशानी अन्धी गी बहुत अन्धी अमीन में तबाह, अन्ध गरी मुख्य विना की अमीन में तबाह। गया का प्रदेश, मुकनपुर विना, बहुत

अच्छी जमीन है, वहाँ भी तबाकू। गुजरात-जोड़ा बिना, बहुत अच्छी जमीन है, पर वहाँ भी तबाकू।

गाँवों को पैसा तो चाहिए। बंधा कोई रहा नहीं। ग्रामोद्योग की जो चीजें बनती थीं, उन्हें भी खरीदना पड़ता गाँव-गाँव में बुनकर और भरतनेवाले रहते थे उनका उपयोग होता था कपड़े के लिए और बने तो पैसे के लिए। इस प्रकार कपड़े से हो काम होते थे। एक गाँव का बख्त-स्वाकर्षक और बुरा कुछ पैसा हासिल करना। अब तो दोनों चीजें गयीं। कपड़ा आदि सभी चीजें खरीदने के लिए पैसे की जरूरत पड़ी। गाँव में किसी बने और शहरों में लेख बने, गाँव में उन बने और शहर में रस्ती गाँव में गन्ना बने और शहर में शक्कर, गाँव में फ़ास हो और शहर की मिठ में कपड़ा बने। कच्चा माक गाँव में और पक्का शहर में। इससे परिपूर्ण पराधीनता आ गयी।

छारे गाँव के लिए क्या होना चाहिए, यह बौन सोचे। गाँव की चीजें/पहले गाँव के लोगों को मिलनी चाहिए, उसके बाद ही बाहर सेकनी चाहिए। किन्तु वहाँ तो ग्राम दृष्टि नहीं रही अपन घर की ही दृष्टि रही। बिल्खे बग़ादा पैसा मिले नहीं बोन गवा। इस तरह ग्रामोद्योग टूटने और जमीन चंग लोगों के हाथ में आने से ग्राम अस्त-व्यस्त हो गया।

‘कम्प्युनिटी प्रोजेक्ट’ सरकारी सत्ता जमाने के लिए नहीं

अब जब हमारे हाथ में स्वराज्य आ गया तो इस सारी हाजिर को सुधारने के लिए यह कम्प्युनिटी प्रोजेक्ट बनाया गया है। वह कभी कहानी इतकिए सुना रहा हूँ कि आप लोगों का काम किस सुदूर में हुआ किस नरुन में हुआ, यह आप जानें। आपकी कमजुर्ग़ी आपके सामने है। आपका कार्य क्या है, वह क्या रहा हूँ। कोई केंद्रीय सरकार है और उम्मी सत्ता जमाना आपका काम नहीं, वह आपको मज्जीमोति समझना चाहिए। आपसे सरकार से जो पैसा मिलता है, वह इतकिए कि सरकार की शक्ति कम-से-कम रहने दें और गाँव-गाँव की शक्ति बढ़े, गाँव गाँव में स्वराज्य हो। बैंगलोर, दिल्ली बंधर या कच्छावालों की शक्ति बढ़ाने के लिए आप नहीं रहते गये हैं। य- रात में ही कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि आपके प्रधानमंत्री की भी यही मंशा है।

है, वह भ्रष्टियों के व्यवहारी नहीं है। इससे उस समय भ्रष्टों राज्य के लिए फिटना भार का वह हीनप्रा है। उन्होंने भ्रष्टों राज्य बहुत भारहीन माना। इस प्रकार बहुत अनुभवपूर्वक और नम्रता से वे भ्रष्टों के पास अपनी माँगें करते थे। विष्णु बुद्धाये तक उन्होंने यह काम किया।

स्वराज्य-प्राप्ति का स्वयं भीर प्रयत्न

सन् १८१८ में अंग्रेजों के हाथ में हिंदुस्तान आया। ऐसे उल्टे पल्ले संघर्ष कौटुक उनके हाथ में था। परंतु उनके मुख्य दुष्मन थे पेशवा हैदर और टीपू। सन् १८१८ में टीपू दुष्मन कात्म हो गया और ताब ही पेशवा में। उसके एक साल बाद सन् १८२५ में शाहमार्द नीरोबी का काम हुआ। सन् १९ ९ में उनकी ८१ आय की उम्र हुई। तब तक उन्होंने अंग्रेजों के सामने हिंदुस्तान का पुनर्रक्षणे का वह क्या किया। अतः उनका धर्म बुरा हुआ और वे बोले कि हमारे दुष्मन स्वराज्य प्राप्ति के बिना नहीं मिल सकते। इस तरह ५०-६ साल अन्तर्पूर्वक काम करने के बाद उन्होंने हिंदुस्तान को 'स्वराज्य' राज्य का मंत्र दिया। उसे लोकप्रिय शिल्प ने उठाया। अरविन्द ने उठाया और बाद में महात्मा गांधी ने उठाया। उसके बाद स्वराज्य की एक बहुत बड़ी क्रांति चली।

पारसंध्य का अभिज्ञाप प्राप्त-परवर्तमान

अंग्रेजों की व्यवस्था के कारण यहाँ का ग्राम-जीवन असफल बन-बन हो गया। ग्रामीणों की मातृसंस्थान राज्य लोगों के हाथ में आ गया। सारे बंधे हुए सन्धे, सिंधु खेती के वृत्त कोई आराम नहीं रहा। सौके पर अमर पैरों की बल्लत पड़ी तो कर्म केना शुरू हुआ। और फिर वह कर्म बुझना मुश्किल हो गया तो उसके बंधे में ग्रामीण थे ही। इस तरह ग्रामीण का इसावरण शुरू हुआ। जबतः ग्रामीण साहसिकों और व्यापारियों के पास चली गयी। गाँव के बड़े लोगों को भी पैसा चाहिए। वह कर्म से हासिल हो। इसके लिए उद्यम से उद्यम ग्रामीण में दिखायी पड़ने लगीं। बारम्बार की कानूनी ग्रामीण में संघर्ष ग्राम में हुआ। पोटोपरी क्षेत्र की बहुत कानूनी ग्रामीण में संघर्ष, हुआ नहीं मुश्किल सिंधु की ग्रामीण में संघर्ष। गाँव का प्रवेश, मुबल्लपुर सिंधु, बहुत

अच्छी करीन है, वहाँ भी ठंढाई। गुबरात-सेवा बिना बहुत अच्छी करीन है, पर वहाँ भी ठंढाई।

गाँवों को पैसा तो चाहिए। पंच कोई रहा नहीं। ग्रामोद्योग की जो चीजें बनती थीं उन्हें भी करीदना पड़ता गाँव-गाँव में बुनकर और बाँटनेवाले रहते थे उनका उपयोग होता था कपड़े के लिए और बने तो पैसे के लिए। इस प्रकार कपड़े से वो काम होते थे। एक गाँव का बस-स्टेशन बन और कुछ पैसा शक्ति करना। घर से दोनों चीजें गयीं। कपड़ा बाँटि सभी चीजें करीदने के लिए पैसे की जरूरत पड़ी। गाँव में दिल्ली बने और शहरों में लेक बने, गाँव में खन बन और शहर में रस्सी गाँव में गन्ना बने और शहर में स्क्वैर, गाँव में कपास हो और शहर की मिछ में कपड़ा बने। कच्चा माक गाँव में और पक्का शहर में। इससे परिपूर्ण पराधीनता आ गयी।

सारे गाँव के लिए क्या होना चाहिए, यह कौन सोचे। गाँव की चीजें/पहले गाँव के लोगों को मिलनी चाहिए, उसके बाद ही बाहर सेकनी चाहिए। किन्तु वहाँ तो ग्राम दृष्टि नहीं रही अपने घर की ही दृष्टि रही। जिससे ग्रामा पैदा भिन्ने, बड़ी बोना गया। इस तरह ग्रामोद्योग दूटने और करीन बन लोगों के हाथ में आने से ग्राम अस्त-वस्त हो गया।

‘कम्युनिटी प्रोजेक्ट’ सरकारी सत्ता बमाने के लिए नहीं

अब जब हमारे हाथ में स्वराज्य आ गया तो इस छोटी राख को सुभारने के लिए यह कम्युनिटी प्रोजेक्ट बनाया गया है। यह कभी कबानी इच्छा किना रहा हूँ कि आप लोगों का काम किस सुदूर में हुआ, किस नज़र में हुआ यह आप जानें। आपकी कमजुर्गरी आपके सामने है। आपका कार्य क्या है, यह कहा रहा हूँ। कोई केंद्रीय सरकार है और उसकी सत्ता बमाना आपका काम नहीं यह आपकी मजबूती समझना चाहिए। आपको सरकार से जो पैसा मिलता है, वह इच्छा कि सरकार की शक्ति कम से-कम रहने दें और गाँव-गाँव की शक्ति बढ़े, गाँव-गाँव में स्वराज्य हो। बैंगलोर, दिल्ली बर्लिन या कच्छलाबाको की शक्ति बढ़ने के लिए आप नहीं रखे गये हैं। वह बात मैं ही कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि आपके प्रचलन-मन की भी कभी संशय है।

उन्होंने अपने व्याख्यान में गाँव गाँव के लोगों को समझाने का प्रयत्न स्पष्ट किया है कि गाँव के लोगों को केंद्रीय सरकार, प्रादेशिक सरकार, कम्युनिटी प्रोजेक्ट सम्पादकारी राज्य आदि किसी पर भी निर्भर नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हिंदुस्तान की जन मानव की समस्या हल नहीं होगी।

आपका काम तभी सफल होगा जब आपकी समस्त शक्ति हो जायगी। लोगों की आवश्यकता मिटाना ही आप लोगों का कार्य है। आप का क्या काम होता है? अपने को अपने पाँसी पर लटका करे और छात्र कारोबार, जिसे आप की देखना पड़ता है, उसे छोड़ दें।

अभी तक कम्युनिटी प्रोजेक्ट विफल

हज़ारों दिनों तक कम्युनिटी प्रोजेक्ट क्या पर इच्छे क्या परिणाम आया? क्या गाँव गाँव के लोग स्वातन्त्र्यी हो गये? क्या है अपने गाँव की योजना स्वयं बनाते हैं? छत्र ऊपर से उनके छिपे पर आया जा रहा है। उसके ग्राम का जीवन आत्म निर्भर बनाने में कोई खास प्रयत्न नहीं मिलेगी। उसके बड़ी बात यह है कि जो ग्राम के किछकुछ गिरे हुए लोग हैं, उन्हें मदद नहीं मिल रही है। इन विषय में अप्रत्यक्ष इस काम के लक्ष्य बड़े मुश्किल केंद्रीय सरकार के भी उपादन न हमारी कह रहा बात हुई है। वे भी यह मानते हैं। इसलिए मन प्रसन्न यह है कि गरीबों का प्रयत्न कैसे मिले? इस पर हमने सोचा कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट में गाँव का विकास करना हो और गाँव की ताकत बढ़ी करनी हो, तो ज़रा भूमि का गान बना शुरू करें। गरीबों के लिए दान है। गाँव की क्षमता है जहाँ अन्न पैदा हो रहा है तो हमें सुनी रहना क्या नहीं।

ग्रामदान में सरकारी सहयोग

यह एक सवाल है। प्राचीन इस्वीय आधार पर कार्य चोखनाई करें। ग्रामदाता ही अपनी अपनी बाँटनाई बनाने में प्रयत्न करना और ग्राम जीवन जगता सम्पूर्ण हो लक्ष्य उत्पन्न करना और उसके बाह्य भागों बढ़ाना। इस दृष्टि से न तो ग्रामदाता ही उत्पन्न न कुछ लोग और औपुन है ताद्वन और कुछ दूतरे

लोगों ने केन्द्र सोचा और निर्णय किया है। सरकार ने इस काम को कबूल किया और कहा है कि प्रामाण्यी कार्यक्रमों और सरकारी अभियानों में स्वयंसेवक हो। दोनों परस्पर प्रेम से काम करें। तदनुसार आप और हम एकजुट हुए हैं।

सरकारी मध्य का स्वरूप—टाइस रैधाना

क्या आप प्रामाण्य-प्राप्ति के लिए मदद दें? बिना के पीछे कुछ सजा नहीं है, वे ऐसा नहीं कर सकते। जहाँ सजा आती है, वहाँ दण्ड का संभव होता है। इसलिए आप प्रामाण्य प्राप्ति में रुकें हैं ऐसा हम नहीं चाहते। प्रामाण्य प्राप्त करना आपका काम नहीं है लेकिन जहाँ प्रामाण्य प्राप्त हुआ वहाँ आपको काय दुरु हो जाता है। यह देखने के लिए नहीं कि वहाँ कितना 'नुक़्त' पड़ा गया है बल्कि गाँववालों को टाइस रैधाने के लिए, हिम्मत देने के लिए। आज क्या है? कितने प्रामाण्य दिया तो मानो पाप किया ऐसा माना जाता है। बड़े बड़े लोग घर से बाहर गाँववालों को समझाते हैं कि अरे, तुमने यह क्या किया? टाइस रैधाने और व्यापारी बाहर समझाते हैं। जो लोग हमारा स्वागत करते हैं वे लोग ही बाहर समझाते हैं कि प्रामाण्य मत करो। टाइस रैधाने कहते हैं: 'हो हमारा पैसा। अब तुम्हारे हाथ में क्या रहा? तुमने प्रामाण्य दिया लेकिन अन्त में सिखा अमी बाबी है। उसके आधार पर हमने क्या दिया था। ऐसी दण्ड में कुछ लोग गड़बड़ा भी जाते हैं। अब यहाँ बाहर आप सिर्फ नुक़्त ही देना चाहें तो यह गिरेगा। परन्तु आपका काम यह देना ही है। आप लोग बाहर प्रामाण्य करनेवालों से कहिये कि 'जिसे भारसे, तुमने प्रामाण्य देकर कोई गुनाह नहीं किया बल्कि देर का गौरव दिया है। जेने पा दगा पानी लरके लिए है पीने ही जमीन लपटि लरदी है। गाँव में लप लक कोर पोबना नहीं बन लकरी लर लक स्पष्टिगल मान्यिया रहेगी। इन्दिग आपने यह बड़ा अच्छा काम किया। हम आपकी बिजनी मदद अभी कर लवने हैं उत्तर करेंगे। आपके काम की लखार में रुकन है।' कितने प्रामाण्य हुए हैं वे कितने बच्चे हैं—ए नहीं देना दे, बल्कि उन्हें पकड़ बनाता आपका काम है।

एक कपूर बूझी

कुछ लोग हमसे कहते हैं कि सरकार उस पर विशेष प्रेम करेगी, तो फिर उन्हें गुन क्या रहा ! प्रामादान देने से गुन बढ़ाना है वा देश की फलक ! उनका गुनबर्धन करना है और आपका क्या दोषबर्धन ! सरकार प्रामादान के पीछे नहीं खेपी तो सरकार का ही दोष बर्धन होगा ! उसके गुन-बर्धन की क्या चिन्ता करते हैं ! वह सोचना चाहिए न ! अगर आप जहाँके गुन बढ़ाना चाहते हैं तो सरकार सिविल बायसी और इस पर भी आप प्रामादान करेंगे, तो उनका गुन बर्धन होगा । जो विरोध करते हैं और फिर भी प्रामादान देते हैं, वे बहुत बड़े गुनवान् हैं ।

यहाँ प्रामादान होता है, यहाँ के काम को प्राथमिकता देनी चाहिए, वह कदम सरकार ने मान्य कर ली है । उन पर उपकार करने की मायमा से नहीं बल्कि हम पर ही उपकार होता है, ऐसा मानकर हम काम करेंगे । कम्युनिटी प्रोब्लम यहाँ प्राथमिकता होगा यहाँ प्रामादान हुआ है । कम्युनिटी प्रोब्लम के लिए जो आचार चाहिए, वह प्रामादानकरके ही रहेंगे । हमें इतना ही देना है कि सरकारी मदद से वे अपना न बन सकें । उनकी शक्ति बढ़े और सरकार की ताकत उनके पीछे है, इतना ही महसूस हो ।

स्वराज्य में राजा और प्रजा एक

हमारे मन में सरकारी अधिकारियों के लिए अपना ही प्रेम है, किन्तु और किसीके लिए । स्वराज्य में सरकार अल्प, अधिकारी अल्प प्रजा अल्प, देश में नहीं होना चाहिए । राम राज्य का वर्णन करते हुए अधि किन्तु है, राम राज्य में राजा राम था प्रजा राम थी । सब एक ही थे । वह एक ही थे । एक एक पर एक ही भीम है । इत्थि नाम हमारा है ।

लोकशाही में कुछ लोग चुने जाते हैं । वह में उनके हाथ में सत्ता आती है । किन्तु वह सत्ता आती है, तो वे किसी एक पक्ष में नहीं पड़ते । वह उन्हें समझ देना चाहिए । उन में सारे राष्ट्र के सेवक बन जाते हैं । किन्तु कम्युनिस्ट ने उन्हें चुनकर दिया है, उनकी सेवा तो उन्हें करनी ही है, लेकिन किन्तु अल्पमत ने

उन्हें नहीं जुना उनका भी सेवा उन्हें करनी है। जुनने के बाद आप पछमेद नही कर सकते। सगरी निष्पक्ष भाव से सेवा करनी होगी। इस तरह सरकार, अधिकारी और प्रजा एक हैं।

श्लोक (अरवार)

१३ १ १८

शहरों में फैक्टरी-दान

१ ४३ :

शहरों में फैक्टरी दान होना चाहिए। शारे कारखाने समाज के कर्ने चाहिए। माछिक और मजदूर छवोग से कारखाना बचये। दोनों अपनी-अपनी जिम्मेवारी समझे और प्रेम से काम करें। कारखान के माछिक का कइय मजदूरों के छय काम करे। जो मुनाफा हो, उतय हिस्सा समाज के छिय दिया जाय और बाकी का माछिक मजदूर समानता से बाँट ले। दान की प्रक्रिया भूमिदान से छुरु छुरु और ग्रामदान में परिकत हुइ। अब वह शहरी छे भी बगू होगी। उतके बिना शहरों में छाति नहीं होगी।

छान्ति के दो पंख

छान्ति के छिय दो बाँटे बरूँ हैं, उत्पादन बढ़ाना और प्रेम बढ़ाना। छिई उत्पादन बढ़ने से छाति नहीं होगी। जो भी उत्पादन हो वह छनका हो छन प्रेम बढ़ेगा। उत्पादन छनका न होगा तो छोगों को उत्पादन बढ़ाने में छवि नहीं माछुम होगी। छछिछ यह आकस्मिक है कि उत्पादन और प्रेम छाय-छाय बढ़ाने का तरीका हुँदा जाय। यही ग्रामदान का तरीका है।

छान्ति पछी पेइ पर नहीं आपके छिर में है। आपका शरीर याने एक पेइ हो है। लेकिन 'ऊर्ध्वमूलम् अधो गालम्' है, याने उछका मूल (दिमाग) ऊपर छोर गालाएँ (हाथ पैर) नीचे हैं। छाति-पछी के दो पंख हैं उत्पादन और प्रेम, आर्थिक और पारमार्थिक बिज्ञान और आत्मज्ञान।

ममतापी (अरवार)

१७-१-१८

परमेश्वर का और हमारा नाता क्या है ?

प्रश्न : मनुष्य का जीवन उठके अधीन हो या ईश्वरीय ? अगर ईश्वरीय है, तो मनुष्य कौन है, क्यों और कैसे है ?

उत्तर : यह तब तक हमारा पूछा जाता है। प्राचीन काक से आज तक बहुत बार पूछा भी जा चुका है। इस समय क्यों आप बहुत धारे किताबें हैं। इन्हें मैं किताब का इलाज दूंगा। मनुष्य और परमेश्वर का संबंध उलटने लग्यो हो जायगा। किताबें एक को चराने के लिए लूटें में लम्बी रस्ती बाँध कर रेत के गड्ढे में डाल देता है और फिर अपने काम के लिए पकड़ जाता है। उसे उल्टी देखने की आवश्यकता नहीं होती। रस्ती लूटें में बँधी होने के कारण वेक उल्टे बाहर नहीं जा सकता। वह किन्ती बँधी हो उल्टी जगह में वह घूमता है। पूर्व की ओर का लुप्त हो जाने के बाद वह पश्चिम में घूम रहे, तो क्यों जायगा। फिर इतिहास में वा उत्तर में क्यों जाना हो जायगा। अगर वह जाये, तो क्यों भी न जायक पैदा हो रहे। यह तब तक स्वरूप है। पर रस्ती की जगह के बाहर नहीं जा सकता। परमेश्वर ने ऐसा ही किया है। लूटें को रस्ती बाँध उसे मनुष्य के गड्ढे में बाँध दिया और स्वयं योग पर ही गया है। उसे अब ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता। रस्ती बाँध ही है। उसके अन्दर ही अन्दर मनुष्य घूमता है।

रस्ती किन्ती कभी है कभी तब तक है। यह रस्ती बाँधी है वा भावानी ? बाबा हिंदुस्तान में भ्रम रहा है। हिंदुस्तान के बाहर नहीं जाना चाहता। प्रतिगम है, ऐसा नहीं। पर जाने का मन नहीं है। इन्हें प्रतिगम होने पर भी भावानी है। हम जेब में न तब दीवार के बाहर नहीं जा सकते थे। अन्दर ही अन्दर घूमते थे। लोग राह देखते थे किन्ते दिन रहना होगा। उल्टी किन्ते में मन्त्रिमूर्ति भी था। वे दिन नहीं गिनती थीं। वे जेब के बाहर नहीं गयीं जेब में ही पड़ी

थी। उनके लिए उठना बेजबान था। उन्हें भी अन्दर बंन रखा था, पर उनकी परवाह नहीं थी। बीटियों भी थी। वे भी बेजबान के बाहर कभी न जाती थी। कम में हैं वह उन्हें मरहसस भी नहीं होता था। लेकिन मनुष्यों को मरहसस होता था।

मनुष्य के गले में जो रस्ती बाँधी है वह कितनी है, कितनी है, क्या उठनी कस है। यह सब सोचा गया है। फिर पर से। मनुष्य का पूर्वजन्म देखकर, उसकी उस समय की वासना देखकर रस्ती की बँवाई ठप होती है। फिर उठनी रस्ती में उसे पूरी आजादी होती है। वह पूरा पुण्याय कर सकता है। इस पर से ध्यान में आयेगा कि मनुष्य स्वाधीन भी है और अपने अधीन भी। उस महात्मा के अन्दर हम पूरे स्वतंत्र हैं। हम बंधे हैं, तो भी कोई लज्जा नहीं। हिंदुस्तान के बाहर जाना होगा तो अपनी सरकार और वृद्ध देश की सरकार की भी अनुमति लेनी होगी। उन मानते हैं, तो वह लज्जा मित्रों की नहीं। तो क्या आप और हम पराधीन हैं।

हमारे पूर्वजन्म की वासना के अनुसार महात्मा ने बँधी रस्ती बाँधी है। उठने में पुण्याय के लिए पूरा अवसर है। जिस दिन योग्यता आयेगी उसके बाहर जाने की उस दिन परमेश्वर उसे उठा कर देगा बँधी रस्ती बाँध देगा। इसलिए हम परमेश्वर के अधीन भी हैं और स्वाधीन भी। आखिर रस्ती की बँवाई किसके हाथ में है। महात्मा हमें अपनी मर्जी से इच्छा से नहीं रखता। अगर वह ऐसा करता है, तो वह बहुत बड़ा तुल्यमान बन जाता है। वह हमें बाँधेगा अपनी इच्छा के अनुसार ही लेकिन हमारे पूर्वजन्म के कर्मानुसार ही। इसलिए हम अनन्तरात् पूरे पूरे आजाद हैं। हमारे स्वार्थ में कोई बाधा नहीं है। जो कुछ महात्मा है, वह पूर्वजन्म की इच्छा से है। जो हमने पाया वह हम मित्र। अगर हम चाहते कि गंधा करें तो वह हमें गंधा कनाता और छोटी रस्ती बाँध देता। अगर चाहते कि घोड़ा करें तो घोड़ा कनाता और घोड़ी बँधी रस्ती बाँधता। मनुष्य होने की इच्छा हो तो मनुष्य कनाता है और रस्ती बंधी कर देता है। देन हथ पत्र बनने की इच्छा हो हम वैसा पुण्याय करें ता

ममके बन्ध में कैसी ही बन जायेंगे। तब बहुत बड़ी रस्ती रहेगी। इस तरह भागिर तबके लिए आबाद क्षेत्र छोड़ा है और परमेश्वर उनके तिर पर रक्षण के लिए लड़ा है।

हमारे गले में जो रस्ती बाँधी है, वह बन्धन के लिए नहीं, रक्षण के लिए है। जिसने भी कैद के गले में रस्ती बाँधता है, तो उसे जाने को मिला, इसीलिए। रक्षण हो इसीलिए लूट रहा है। अगर वह रस्ती न बाँधे तो कैद बेमूल्य है, वह धूमिल ही रहेगा और सारा छेद मिटाई देगा। जो छेद करने के लिए एक लाख के लिए दिया गया है, वह चार महीने में लक्ष्य कर देगा। इसी तरह वह परमेश्वर की इच्छा है कि हमारे रक्षण की विमर्शारी वह कैद और लूट बनकर रहता है। लूट परमेश्वर की इच्छा बुद्धि तथा कल्याण-बुद्धि है और रस्ती हमारे रक्षणा। गलती किन्ती बड़ी होगी रस्ती में उल्टी ही बड़ी होगी। लूट मगान् की कल्याण है, उल्टीके कारण हमारा मगान् से सम्बन्ध हुआ है।

मनुष्य के निष्पक्ष व लिए दो बातें बरती हैं: (१) आबादी और (२) आबादी में सम्बन्ध। मगान् इन दोनों में से कोई एक न रहता तो हमारा सम्बन्ध ही होता। कैद को लूट रक्षणे से छेद का नुरक्षण होता या इन आबाद मौकों पर कैद को लूट कैद। इसीलिए उसे लूट के साथ सम्बन्ध साथ किया। बन्धन में हाँ ता भी निष्पक्ष नहीं इसीलिए बोझ बन्धन और बाँझ आबादी भी।

तुम क्या तो पिता माता हा। बर्षों को कैसे रक्ते हो। पूरी आबादी देते हा का पूरे रक्षण में रखते हा। उन्हा इन्हा लेते उन्हा लेते, यह आबादी है का नहीं कुछ मगान् और कुछ आबादी है। निष्पक्ष होय बद्धम है, मगान् के साथ जाता है तो मगान् है। इसीलिए उसे नहीं लूट जाने दिया जाता है। बोझ उन्हा उन्हा ता रक्षणे पर का लक्ष्य है। फिर ४५ मील की सेर कर लक्ष्य है। और ना बड़ा हुआ ता चारगाह के अधिक में का लक्ष्य है; लेकिन बन्धन भी रहता है। इस प्रकार कुछ बन्धन और कुछ आबादी दोनों निष्पक्ष ही सम्बन्ध जाता है। यही है हमारा और परमेश्वर का सम्बन्ध।

कर्मयोग और ध्यानयोग दोनों चाहिए

प्रश्न : प्रार्थना और कर्म, दोनों में जो सम्मिश्रता है, उनमें अन्तर क्या है ? क्या प्रार्थनारहित कर्म जीवन के लिए काफी है ?

उत्तर : अग्नी मैंने मिठाऊ दी । 'कर्म' बाने मगवान् ने जो रस्ती बाँधी है, उसने क्षेत्र में काम करना । 'प्रार्थना' बाने इससे अधिक अग्नी रस्ती चाहिए, देखी प्रार्थना करना । हम बरा हैं, उससे और आगे बढ़ें । अतिनी ताकत है, उसका काम करें, यह कर्मयोग है । प्रार्थना आगे के लिए, अधिक के लिए है । कर्मयोग बाने कर्ममान है । उसका पूरा उपयोग आब हो ।

हममें से कोई एक ही कर्म खेगा तो वह मर्यादित हो जायगा और ज्यादा मोरा नहीं मिलेगा । अगर कर्म नहीं किया और सिर्फ प्रार्थना ही की कि बड़ी रस्ती चाहिए, तो वह बड़ेगा : "तुझे अतिना दिया है, उसका उपयोग तो देने नहीं किया । इसलिये केवल प्रार्थना का उपयोग नहीं होगा । अतः दोनों चाहिए, दोनों की सम्मिश्रता चाहिए ।

हम देखा ही करते हैं चकते हुए । एक कदम, दो कदम, तीन कदम चक, लेकिन और दूर-दूर देखते हैं । पक्षों में नजदीक और देखने में दूर । प्रार्थना दूर दूर दीखती है और कर्मयोग नजदीक । दोनों करने चाहिए । अस्पष्ट देखते हुए न चलेगी तो रास्ता खोजेंगे । रास्ते पर ध्यान न देंगे, तो सामनेवाले रास्ते में गिर जायेंगे । इसलिये पाँच से चक्का चाहिए और आँखों से देखना । कर्मयोग बाने पाँच से चक्का और प्रार्थना बाने आँखों से दूर दूर देखना । मगवान् ने मनुष्य को दोनों दिये हैं—पाँच भी और आँख भी । कर्मयोग में पाँच रने ध्यानयोग में आँख । ध्यानयोग में पाँच को न भूँ नही तो टोकर छोड़ी । कर्मयोग की आँख को भूँ, तो पेड़ से टकरायेंगे । इसलिये दूर भी देखना और नजदीक भी देखना । नजदीक देखकर चलना कर्मयोग है और दूर देखकर चक्का ध्यानयोग बाने प्रार्थना है ।

जिम्मे और जीने दो' या प्राणापण्य ?

प्रश्न 'जिम्मे और जीने दो' और 'अपने जीवन को संभाल' में अन्तर

करके भी वृक्षों के लिए विधो' इन दोनों में से व्यावहारिक दृष्टि से कितने सेना चाहिए !

उत्तर हम कितने विधो और बीने हों कहते हैं, क्या उठना अब अपना बीना वृक्षों के लिए अर्पण करे, यह है या अपने बीने के लिए वृक्षों को लक्ष्य बानें ? आकाश गद्दी वृक्षों पर हो रही है। जो अपने लिए वृक्षा को लाता है, उस क्या कहा जाय ? तुम विधो और वृक्षों को भी बीने हो। हर दिग्ग को लाता है तो उसे क्या कहा जाय ? तुम विधो और उसे भी बीने हो—यह इतना तुम, तो भी कह है। मान लीजिये, अगर ऐसा समझ है कि जो वृक्ष भी बीना है और वृक्षों को बीने देता है, तो उसे क्या कहा जाय ? अरे, इतना ही कह नहीं। वृक्षों के लिए समर्पण भी करना चाहिए। मैदूक के पत्र कच्चे कपड़े में बाँधे हैं वा नहीं ? अन्न तो वह उन्नत है कि हम वृक्षों को लक्ष्य हैं तो वृक्षों भी हमें लक्ष्य की कोशिश करते हैं। फिर स्वयं होना है।

नीतिशास्त्र में विधो और बीने हों कहा है। इतना सब जान तो अपने का परमार्थशास्त्र कहेंगे। इसके आगे का कहम जाने प्राणार्पण की तैयारी करिए। मों के हो छोटे उन्नत कच्चे एक ही बीना को छीनने की कोशिश करते हैं। एक चाहता है, मुझे मिल और वृक्षा भी मरी चाहता है। मों उन्हें क्या कहेंगे ? 'अरे तुम भी ग्राह्य बीना उसे भी लाने हो।' अगर घर में बीना कम हो, तो मा मन वारा कर्मी बीना उन्हीं को निम्नावेगी। इस तरह कर्मों का मूल है, एक वृक्ष का लाने का भाग मों का सूत्र है, कर्मों के लिए जाना करने को पानी हा जल ! कभी पत्र है। एक ऊँचा विशार है वृक्ष शास्त्र ।

नेहरूजी के समाजवाद और सर्वोदय में अन्तर

प्रश्न श्री नेहरूजी का समाजवादी स्वरूप और आपका ग्रामरानी गाँवों का समाजवाद दोनों में फर्क है या दोनों एक ही हैं ?

उत्तर : नेहरूजी का समाजवाद क्या है, यह वे ही जानते हैं। बाबा का समाजवाद क्या है वह बाबा जानता है। 'समाजवाद' एक विस्तृत शब्द है। उसके पचासों अर्थ होते हैं। इतिहास ने जर्मनी में एक 'समाजवाद' पकाया उसे 'राष्ट्रीय समाजवाद' कहते हैं। 'सोशलिज्म' का समाजवाद पश्चिम का शब्द है। उसके अनेक अर्थ होते हैं। इच्छिष्ट 'सोशलिज्म' कहने से स्पष्ट अर्थ नहीं निकलता। किन्तु सर्वोदय कहने से अर्थ स्पष्ट हो जाता है।

आप पूछ सकते हैं कि फिर वे क्या सर्वोदय शब्द क्यों कबूट नहीं करते ? 'समाजवाद' यह अस्पष्ट शब्द क्यों रखते हैं ? नेहरूजी ने स्वयं इतना उत्तर दिया है। 'सर्वोदय' बहुत अच्छा शब्द है। लेकिन इतना उत्तम शब्द उठाये और उसके मतलब न करें, तो अच्छा नहीं। इच्छिष्ट हम अपना छोटा-सा स्वदा शब्द लेते हैं।

पण्डित नेहरू सर्वोदय और ग्रामरानी का विचार चाहते हैं। इच्छिष्ट ऐम-वाल में उन्होंने इस सम्प्रति ही। फिर भी 'सर्वोदय' का नाम देने में सिकसकते हैं। वे उसे करना चाहते हैं पर नाम देना नहीं। इसका अर्थ क्या है ? वे पानी का-सा प्रेम करते हैं और हम भी का-सा। मैं हमसय मेरा काज मेरा कैद कइती है। प्रेम भी करती है और सेवा करने की भी कोशिश करती है और पचास हज़ार नाम भी होती है। और पानी प्रेम करती है सेवा करती है लेकिन नाम नहीं होती। नेहरूजी की कभी-मछि है और हमारी माछू-मछि है।

समाजवाद की प्रिया ऊपर से नीचे आने की है और 'सर्वोदय' नीचे से ऊपर आता है। ग्राम से ग्राम-स्तराण होगा। उसमें एक ग्राम-समा होगी। फिर ऐसे पचास गाँवों की मिश्रण एक समा होगी। ऐसी कुछ समार्यें मिश्रण विम-सम्य होगी। ऐसी अनेक समार्यें मिश्रण प्रस-समा होगी। साराय यह कि सारी ताकत नीचे रहेगी और ऊपर कम। हम इस तरह निम्नान करना

बाहते हैं। लेकिन उनका क्या है? दिल्ली में एक योजना बनेगी और फिर उसी का कार्या होना। वे अम्बरा नीचे-नीचे के प्रांत, जिसका सम्बन्ध गाँव और गाँवों में छोटे क्षेत्र।

इस तरह उनके और हमारे बाह में तीन प्रकार हुए :

(१) 'सम्राज्य' शब्द का अर्थ स्पष्ट नहीं होता पर 'सर्वोदय' शब्द का अर्थ स्पष्ट होता है।

(२) हमारा मातृ प्रेम है उनका पत्नी-प्रेम।

(३) उनकी क्रिया उत्तर से नीचे आने की है और हमारी क्रिया नीचे से उत्तर जाने की।

अभीष्टी

३-२ २८

संग्रह दर्शन

: ४५ :

सर्वोदय-कार्य का व्यापक अर्थ उस सम्पूर्ण के अन्त तक अन्त ही होगा ऐसी भाषा कुछ लोगों में की थी। भाषा और अपेक्षा में अन्तर होता है। भाषा बाने मनुष्य की सम्मति के अनुसार जो चीज होना आवश्यक है, वह चीज बनने हो ऐसी मानना करना। अपेक्षा बाने प्रत्यक्ष सम्पन्न का जो रस है, उसे देखते हुए हिलाव से जो भाषा की जान वह है अपेक्षा। कोई चीज है, उसकी सेवा करनेवाले का भाषा करते हैं कि वह रोनी एक दिन में अच्छा होना। एक दिन डॉक्टर ने वह कहा कि इसकी भाषा नहीं है। फिर भी सेवा करनेवाले का भाषा तो रक्ती ही अपेक्षा नहीं रखेंगे। हिलाव से उसके जाने की अपेक्षा तो नहीं रखते फिर भी भाषा रखते हैं, यही दोनों शब्दों में अन्तर है। अपेक्षा हिलाव से होती है और भाषा निबन्ध-शक्ति के मरोठे होती है। निबन्ध-शक्ति मंगल शक्ति होती है, उसके मरोठे भाषा होती है। सम्पन्न का रस देखकर तत्पुनः जो भाषा पली जाती है, उसे अपेक्षा करते हैं।

सगुण दर्शन हो गया

सोगों की आशा और अपेक्षा के अनुसार सर्वोदय का भस्म हुआ किन्तु सोगों को दिया नहीं। हमें यह दिला। यह सिद्ध करने की बात नहीं है। मैं इसे सिद्ध नहीं करूँगा। मुझे यह भी दिया यह अगर न दिया होता, तो मैं दूसरे ढंग से काम में लगता। फिर आश को यात्रा बन्द रही है, वैसी यात्रा न होती। हमने अनुभव किया है कि अम्बक में एक भस्म एक रूप से सारे भारतीय समाज पर, लोक मानस पर हुआ है। सबसे पहले अस्मर लोक-मानस पर ही होता है। उसे हम साकार दर्शन नहीं करेंगे। सगुण दर्शन करेंगे। पहले निर्गुण नियन्त्रण का दर्शन होता है। उसके बाद सगुण नियन्त्रण का और उसके बाद सगुण साकार का होता है। निर्गुण नियन्त्रण तो परमेश्वर है। उसका एक रूप है, वह सर्वत्र व्याप्त है। उसका अनुभव समाधि में ही हो सकता है। सगुण नियन्त्रण में गुण है पर आकार प्रकट नहीं होता। भक्त उसीकी भक्ति करता है फिर सगुण साकार होता है और भक्त उसकी पूजा करता है। उसका अनुभव होता है। हम कहते हैं हमें सगुण साक्षात्कार हुआ है। साकार साक्षात्कार नहीं है। उसकी अपेक्षा हमने की भी नहीं। सगुण नियन्त्रण का दर्शन होगा वह हमने माना था। स्वराज्य का उद्धार हुआ तब से ४१ साल के बाद स्वराज्य प्राप्त हुआ। स्वराज्य मंत्र का उद्धार सन् १९०६ में हुआ और सन् १९४७ में स्वराज्य मिला। गांधीजी ने सन् १९२१ में एक अन्न में स्वराज्य की बात की थी। उसने २६ साल के बाद स्वराज्य मिला। साकार होने में समय लगता है पर सगुण होने में तो समय लगता ही है। वही वास्तव में समय है। बाकी इधर के हाथ में जो काम है उस तरह गुण प्रकट होगा। सगुण प्रकट होने के बाद साक्षात्कार होगा। वही काम करेगा। सगुण ही काम की प्रशंसा देगा और हम गुरुत्व ज्ञान पर पहुँचेंगे। इसके लिए हमें काज प्रयत्न करना चाहिए। हमें भी सगुण का दर्शन हुआ है यात्रा हुआ है। सर्वोदय का जो गुण है उसने सबकी का ध्यान गीता है। उसे हम सगुण दर्शन करने हैं। इसके बाद सर्वनामान्य बन रहे उद्धारों, उसके बाद विशेषी विचारणाओं प्रतिपक्षों को यह विचार

जैनेमा । पहले सबन लोग, फिर सर्वसामान्य जन, बाद में प्रसिद्ध के लोग । इस तरह विविध प्रक्रिया हो गयी तो काम समाप्त । सबनों का आकर्षण हुआ वह उत्तरा आरम्भ है । शिगुखानमर में बा सौजन्य है, उसे सर्वोत्तम मान्य हुआ । फिर वह सौजन्य किसी भी पक्ष में हो उसी विचारभाषणें किसी भी दिग्घ हो पर सबनों पर उत्तरा असर हुआ है । जिसका सौजन्य नहीं भी हो सर्वोत्तम ने उत्तरा ध्यान आकर्षित किया है । उत्तरा हुआ, इसलिये वह मुकाम हमने प्राप्त किया है, ऐसा मैं मानता हूँ ।

सबनों पर असर हुआ

परमेस्वर की हवा से वायु के बाद इस ठाक में सर्वोत्तम में सबनों के हृदय पर असर किया । इसके आगे सर्वसामान्य लोगों पर असर होगा । पहले विचार पर प्रभाव होता है, फिर ध्यान पर होता है और पीछे जीवन पर होता है । अब वह हमें क्या है । वह निश्चय होगा । सन् १९५७ के अन्त तक सर्वोत्तम सबन हैं उनके दिवस पर असर होगा ऐसा हमने माना था और वह हो गया है ।

जो इसे व्यन्त्रोच्चन कहते हैं लेकिन मैं इसे व्यरोहण मानता हूँ । आरोहण में ऊपर ऊपर चढ़ना है । इस आरोहण की शक्ति को आपने का नाप क्या है ? प्रथम नाप सबनों के हृदय में प्रवेश पाना । दूसरा नाप सर्वसामान्य पर असर पड़ना । वे ही इस व्यन्त्रोच्चन को उठावें । वह बात अभी तक दूर नहीं है, होने की गयी है । यह होने में जिसका समय जोगा वह अपने पुत्रपार्थ पर है । वह आपने जिन्हा भार आपका काम सब क्या तो फिर आप प्रसिद्ध पर उत्तरा सीधा प्रहार कर सकते हैं, फिर अन्तर्द्वीप क्षेत्र में मो हम अन्तर डाक सकते हैं । उसमें प्रवेश तब होगा जब सर्वसामान्य जनता पर असर होगा ।

जानापुर (ब्रह्मगीत)

वहाँ कार्यकर्ता सतत निद्रा से काम करते हैं। क्या क्रांति नहीं होने लगे तो क्या होगा ? उच्छ्वस के समान क्रांति धीरे धीरे नहीं होती। इसलिये वह दीप्त नहीं पड़ती। क्रांति का दहन अचानक होता है। बाइक का कन्स हुआ वह क्रांति है। जीवनमर सजना पोषण होता रहता है, वह उच्छ्वस है—विकास है। फिर वह मर जाता है—यह क्रांति है। क्रांति में एकदम परिवर्तन होता है। कन्स किया जाने क्या हुआ ? अचानक मैं से व्यक्त मैं आ गया। उसके पहले गमावला में विकास होता ही रहता था पर वह विकसित नहीं था। कन्स में साकार मूर्ति का दहन होता है, वह क्रांति है। फिर धीरे धीरे वृद्धि होती है। होते होते वह बूढ़ा बनता है। बूढ़े का चेहरा और लहके का चेहरा ऐसे दो बिज खास रहेंगे, तो क्या ही नहीं लगेगा कि दोनों एक ही हैं—इतना अन्तर पड़ता है। फिर भी वह क्रांति नहीं है। हमारी मौली के सामने फर्क हो रहा है। लेकिन मृत्यु हो गयी तो क्रांति हो गयी। जाने एकदम व्यक्त मैं से अचानक मैं बन गया। मृत्यु के पहले जो शरीर अग्नि का बरा भी स्पर्श करने नहीं दिया, उसे मरने के बाद कन्स में हो तो वह बोझा नहीं—यह क्रांति है। इसलिये हमारे कार्यकर्ताओं में जो मानसिक परिवर्तन हुआ है, उसे देखकर हम यह कह सकते हैं कि क्रांति हो चुकी है।

कार्यकर्ताओं के पोषण के लिए कोई योजना बने ?

इन कार्यकर्ताओं के लिए आप लोगों ने कुछ योजना बनायी है ? क्या लगेगी ? क्या पीयेंगे ? इनके शाल-कपड़े का क्या होगा ? इनकी फली का क्या होगा ? वे जिस गाँव में हैं वहाँ के लोग भिखारी बनकर हैं लेकिन इनके परिवार का क्या होता होगा ? शाल कपड़े का क्या होता होगा ? इतना अपरवाह समाप्त है। वह समाप्त के लिए शोभादायक बात नहीं है। कार्यकर्ता परवाद ही

नहीं करते यह उनके धिक् शोमादायक बात है। मान लीजिये कि काम करते करते कार्यरता मर गया तो उसके मरने के बाद लोग उसकी व्यवस्था करेंगे। वह महापुरुष था—ऐसा नहीं। लेकिन वह अब तक जीवित है, उस ल उसके धिक् कोई योजना की शक्ति नहीं है। वह समाज का दोष नहीं है। समाज निष्ठुर नहीं है। पर समाज के सामने वे बातें रखनी चाहिए। ऐसे कार्य कार्यों के पोषण के धिक् समाज कुछ नहीं करेगा ऐसी बात नहीं है।

आज देश की क्या हालत है! जो भी सरकारी मदद ले लेना करना चाहें उनके लिए सहूलियत है। उनके हाथ से समाज की सेवा हो सकती है, तो का जारी मदद भी मिल सकती है। हमारे ये कार्यकर्ता बैठे हैं। वे जनशक्ति निर्माण करना चाहते हैं। वे समय मौजूद करना चाहें, तो अपनी सरकारी मौजूदगी मिल सकती है, क्योंकि वे कार्यकर्ता तरह-तरह की जानकारी रखते हैं। वह वरा अब छोड़कर वे जनशक्ति निर्माण करने में लगे हैं। इसीलिए इनके योगदान का काम करने को ठहाना चाहिए। उन्हें अपने घर में एक-एक सर्वोदय पान रहे।

कार्यकर्ता जिना छोड़ चिन्ता किने सिद्ध कामान् पर यशस्व रखकर समाज की सेवा कर रहे हैं। इस सम्प्रदाय में, जब कि हमें अपने स्वार्थ साधन में लगा दिये हैं, वह चिन्ता नहीं बात है। ऐसे ही कार्यकर्ताओं से जन शक्ति का निर्माण होता है।

बमकमगारकी (विद्यार्थी)

१८९ २८

भूदान संसार की सबसे बड़ी क्रान्ति

: ४० :

छोरेवा का नाम शंकराचार्य के साथ जुड़ा हुआ है। वहाँ का मठ आज शंकराचार्य का नहीं है, उनके घर का है परन्तु परंपरा समीचीन है। आज से लगभग साठ बी वर्ष पहले शंकराचार्य समस्त भारतवर्ष में बूमे। हमारे

मन में सदा उनका स्मरण होता रहता है। वे परिश्रमक थे। उनके अन्दर संपूर्ण मर्यादा मूर्तिमती हो गयी थी। भारत के एक सिरे पर उनका जन्म हुआ और एकदम दूसरे सिरे पर देह छूटी। उन्होंने अपने समय की राष्ट्रमाया संस्कृत में लिखा और भारत के चार कोनों पर चार आश्रम स्थापन किये। उनकी यह आश्रम परंपरा आज तक अक्षय्य ज्योति का रही है। यह सच है कि किसी समय उनके अन्दर जो ऐक्यविता थी वह आज नहीं रही फिर भी आज समाज पर उनका कुछ प्रभाव तो है ही। ऐसे महापुरुषों का प्रभाव केवल उनके शिष्यों या जो उनका नाम लेते हैं, केवल उन्हीं तक सीमित नहीं रहता। भगवान् बुद्ध के बाद यदि समाज पर किसीका सबसे अधिक प्रभाव पड़ा हो, तो वे स्वयंवर्या ही हैं। इसका कारण क्या है, इस पर लक्ष्य जितन करना चाहिए।

शंकराचार्य की प्रचार-पद्धति

भूतान प्रान्तान की भाषा में शंकराचार्य का चित्र हमारा हमारी आँखों के सामने रहता है। उनके पास एक ऐसी क्षमिता थी कि जिस किसीसे वे मिलते, उनके हृदय को बल देते थे। हृदय परिवर्तन की एक प्रक्रिया उन्होंने ईश्वरी उसे उन्होंने अपने श्रवणों में लिख दिया है। 'गीता भाष्य' नाम का उनका एक प्रसिद्ध ग्रन्थ है। उसमें उन्होंने वह प्रश्न उपस्थित किया है। श्रीहृष्य ने अर्जुन से गीता क्यों नहीं ? इसका उत्तर श्री दे दिया है। अर्जुन अपने समय का अत्यन्त गुणवान् पुरुष था। यदि धर्म विचार गुणवान् मनुष्य से क्या बाध, तो उसके द्वारा वह फैलता है। जिस धर्म को गुणविक्रम मनुष्य प्रवर्ण करते हैं और उस पर आचरण करते हैं वह अचर्य ही फैलता है। अर्जुन गुणवान् थे और दुने हुए उपदेश पर अमल करने की उनके अन्दर शक्ति थी। इसीलिए भगवान् ने उन्हें धर्म प्रचार के साधन के रूप में चुन लिया। इस चुनाव के द्वारा शंकर ने अपनी प्रचार पद्धति निभा दी। उनके समय में सन भोग सहेज नहीं समझते थे। कुछ ऐसे बड़े भोग समझते थे। इसीलिए बहो-बहो भी धार्मिक और गुणवान् मनुष्य ही उनसे मिलना, उनके साथ धर्म प्रवर्ण करना और उनके शिष्यों को बरकरार उनके द्वारा धर्म का प्रचार करना यह ही उनकी हृदय-परिवर्तन की प्रक्रिया।

स्नान में कुछ गुणगान और आनन्द-संगीत सुन्य होते हैं। उनमें विचारों में परिवर्तन कर दिया जाय, तो हृदय-परिवर्तन करने का काम में वहने की संकल्प नहीं। किन्तु हृदय परक न ही अच्छा है, उन्हें अपने विचार समझा लिये जायें। आश्चर्य हम क्या करते हैं। हम दुष्टों का हृदय-परिवर्तन करनेवाले बन जाते हैं। अथवा हम सुख में ही अपने-आपको खाली और लपुङ्ग बना लेते हैं। लपुङ्ग करने के लिए हमें कुछ कुछ भी नहीं करना पड़ता। वेदों दुष्टों को कुछ समझा दिया और इनका हृदय परिवर्तन करने के काम में लग गये। शंकराचार्य ने इस तरह का बेझर आश्चर्य प्रदर्शन नहीं किया। वे जानते थे कि स्नान में व्यक्तिक, राजन और सामस तीन प्रकार के योग है। वे शक्ति-सोमों को हृदय उनके लाल बना करते। उन्होंने विचार को महत्त्व दे दिया कि जो, इसके अंगों काम विचार महत्त्व करनेवाले का अर्थ है। इन प्रकार शृङ्गारार्थ ने कलित करने की कमी-की तब में लपुङ्गानुसन्ध्या का विचारलित कर दिया। जो समझ में विचार पर निर्या नहीं की नाना प्रकार की लपुङ्गों से अर्थों का मन व्याकुल था, तो उन्होंने एक निश्चय प्रदान की। उनका शत्रु रामानुज आर्य, सब अर्थों। उनका काम लाल हा मस कर्तव्य निश्चय निश्चय करने का काम परक ही हो चुका था। निश्चय का आधार पर सब नये विचार समझाना आसान हो जाता है। फिर किसीने कहा कि शंकराचार्य ने जो निश्चय लायी उसके अन्तर में ही कमी रह गयी। समझ का अर्थ अर्थ की संकल्प है। अच्छा तो उसके अन्तर के लाल मूल और मूल दीर्घ। जो करने का कि कर्मयोग समझाने की कमी रह गयी। जो है उनका समझाना कहा है। जो लाल आने का काम है। परन्तु शुद्धिपरी काम तो यह था कि जो समझाना वह भी बीच-निश्चय-ही ना कुछ का उन ना की जाय। यह अर्थित बात थी।

विचार-परिवर्तन पर जोर

किन्तु हृदय शुद्ध है उनके पास जाना और उन्हें निश्चय प्रदान करना हृदय परिवर्तन करने के लिए शंकराचार्य की वह लपुङ्ग प्रक्रिया है। मेरी भी निश्चय प्रमाण इसी प्रक्रिया कर देत मयी। जो यदि विचारों में होती है, वह

संसार में वह किसी वृत्तीय चक्र में नहीं है। सम्मिश्र ने भी एक स्थान पर ऐसी ही बात कही है

‘श्रुति के भाषणांगी शब्द श्रुति के हस्त हस्त शिखायें ।

शब्दाद्ये कल्पि सौख्ये सत्त्व जगत् ॥

अपना वा कुछ भी ज्ञान है पीरे पीरे वह वृत्तों को दीखिये। लक्ष्मी ज्ञान बान् बनाकर संसार में छोड़ दीखिये और वह दीखिये कि देखा माइयो आप सब ज्ञानमान् हो गये हैं। अब आप चाहिये और अपनी बुद्धि से काम कीजिये। आज्ञात्मक हम क्या करते हैं? सबसे निष्कर्ष और कानूनों से बचने देना चाहते हैं। आज्ञात्मक लोगों को कानून पर बिजनी बड़ा है, उनकी मर्यादा पर भी नहीं है। बिचार के बिना ज्ञान ही नहीं ब्रह्मा। परन्तु संसार चारों समझने के अतिरिक्त कुछ नहीं करते व। वे करते वे कि ‘शास्त्र श्रवणं न तु कारकम्’। हम केवल समझने के अतिरिक्त हैं करवा देने के नहीं। ‘न देवा इन्द्रमाश्रय रक्षन्ति पशुपादकम्’। जैन पशु पादक हम में बड़ा लेकर पशुओं का समझना है बैसा देन नहीं करते। हमारा धर्म लोगों को बिचार देना और फिर उन्हें अपनी इच्छानुसार काम करने के लिए छोड़ देना है। होने दीखिये उनके दिमाग में ज्ञानग पारिपत्य व पुष्ट। फिर लोग साबने लौंग कि शब्द ज्ञान का बिचार वह गरी। पाव तो बैंगनी है। परन्तु उन्होंने अपनी ब्रह्म से ज्ञान देन के लिए नहीं कहा। वे बिचार समझाकर बने गये। वह बिचार हमारी समझ में न आता वा अच्छा हाता। कम व कम वह वह वा सकते व कि भाव उनकी बात हमारे गम नहीं उनकी। क्या करें? ज्ञान अच्छी लगती है, किन्तु भयान करने की दिम्बन नहीं होती। वह सम्बन्ध नहीं है नही लेने देगा। इस सम्बन्ध का मुद्राग्रह वे गुर करें हम बीच में न पड़। पर है शास्त्र प्रक्रिया। राजा ‘निगनरा’ पड़ा की तरह हम निग मार्ग बता दें। उनकी इच्छा हो तो वह बात। हम क्यों है बुद्धि म्याम्य।

जननमत्र के लिए बुद्धि-वशात्कर्म्य अपेक्षित

मृत्यु शक्ति म सम्बन्ध शिरोपी छर छर ज्ञान है वे नव दिव्य धम के

अन्दर हैं। एक एक क्षण पर अनेकानेक भाव्य हैं। प्रत्येक भाव्यचार भाव्य भाव्य बात कहता है। वे सब हिन्दू बड़े माने जाते हैं। बिल्की बुद्धि जिसे ब्रह्म बने, वह ठीकी माने। इसलिये विचार-प्रचार की जो पद्धति शरयुषार्थ में रखी वह सबके लिये अनुकरणीय है। उसकी इस पद्धति के कारण हिन्दू धर्म में कहीं पर्यव नहीं रह पाया। यूरोप में विज्ञान के आविष्कारों का पत्र के साथ सफल पैदा हो गया। विज्ञान खोजिपक नयी नयी बातें लाकर लम्बा के लामने उपलब्ध करने लगा उस वर्ष करने लगा कि वह साहजिक के विरुद्ध है। वैज्ञानिक कहते कि खोज करोही वर्ष पुछनी है, तो सब कहता कि वह छत्र करोड़ का पुछनी है। इस तरह विरोध चल रहा था। एक ही में सम्मान परों में एक मज्जदार बात हमने पढ़ी। विज्ञान की कीर्ति सब पृथक् प्रहों में मनुष्य के पंखने की सम्माननाई पैदा हो गयी है। वहाँ सम्मन्त उन्हें मनुष्य अथवा वृत्ति किन्ही बोलि के जाग भिन्न। सब ने बाहिर किया है कि मनुष्य का गुण पर अथवा अन्य किन्ही वह उपमा पर ऐसे प्राप्ति भिन्न तो सब को उस पर कोई अपाधि नहीं होनी। विज्ञान हृष्टि आने जाकर बात है। इसमें सब के अपाधि उठने उठने का लजाक ही क्यों पैदा होता है? किन्ही समय पंथ होता था। गैलीलियो (एक वैज्ञानिक) कहता था कि पृथ्वी घूमती है और बर्मसम्पत्ति कहते थे कि महा घूमती वह गिर है। वह, उस प्रकार हाँ या ना विज्ञान और बर्मसम्पत्ति के बीच लड़ा शुरू। वर्ष के हाथों में शरयुषार्थ की। उठने गैलीलियो से कहा कि करो कि पृथ्वी गिर है घूमती नहीं। उठने नहीं कहा तो उसे बहुत बड़ लिये। बाहिर तब आकर उठने एक दिन कहा : “मे बहुत बाहता हूँ कि वह न बर्म, क्योंकि उनके घूमने के कारण मुझे उठने बड़ उठने पड़ रहे हैं। पण्ड में कहा करूँ, वह तो घूम ही रही है।” वैज्ञानिकों पर ऐसे अपाचार मारत में भी हो सकते थे। पण्ड नहीं पण्ड। इसका भेन शरयुषार्थ को है। उन्होंने लिये “वहि अस्तित्वमपि अग्निरबुध्वा इति ब्रुवन् प्रामादबभूवपि।—वहि नो या के” आकर कहें कि आग गम नहीं होती तो उसे कोई मरी मानेगा क्योंकि वह विज्ञान का प्रत्यक्ष विरोध है। इससे बुद्धि विरोध—धर्म विरोध हो ही

नहीं सकता। यह शक्यचार्य का प्रताप है। इसीलिए यहाँ विचार-संगठन और बुद्धि-स्वार्थम्प रह सका।

भूदान-ग्रामदान के लिए भी छाँकर-पद्धति बेयरकर

भूदान और ग्रामदान के लिए पैरुख बूमते हुए मैं सोचता रहता हूँ कि शक्यचार्य की यह दृष्टि इस कार्य में मेरी मदद कर सकती है वा नहीं। मैं इसी नतीजे पर पहुँचा हूँ कि मुझे भी हृदय-परिवर्तन के सङ्घ में नहीं पड़ना चाहिए। विचार-परिवर्तन से ही काम लूँगा तो अधिक-से-अधिक सच्ची और स्थायी सफलता मिलेगी। अपने यहाँ हम पाठशाळाओं में देखते हैं कि शिक्षक अपने पास पुस्तकें भी रखते हैं और एक डण्डा भी। कहते हैं डण्डा से बिद्या दाढ़ बौढ़कर आती है : बड़ी बातों कम-कम बिद्या चाये कम कम। आज एक आदमी ने मुझसे कहा : 'जाना आप पर क्या पागलपन सरार हुआ है जो इस सङ्घ में पड़े हैं। सरकार पर जोर डालकर कानून बना लीजिये, तो सब आखिरी से हल बाकगा। बुढ़ापे में इतनी तकलीफ क्यों कर रहे हैं ?' उसकी समझ में यह बात नहीं आयी कि वहीं से भी और जिल्ली भी तरह जमीन छे-छिराकर बँट दी जाय यह सर्वोदय की दृष्टि नहीं है। सर्वोदय की स्थापना के लिए विचार बदलने की जरूरत है। व्यक्ति के ममत्व के स्थान पर समाज का ममत्व हमें स्थापित करना है। यह विचारवानों के विचारों को बदलने का प्रयत्न है। एक बार विचार परिवर्तन हुआ कि फिर समाज उसके अनुसार अपने आप आचरण करने लग जायगा। इसीलिए भूदान और ग्रामदान के लिए भी शक्यचार्य की प्रक्रिया ही काम देगी।

मैं शक्यचार्य के वर्ण विहीन पर खन्नेगल आगमी हूँ। उनके प्रयोग का अध्ययन करता हूँ। इस कारण लोगों को लगता है कि वहीं मैंने हमारा बोगी को समझाते ही रहने का मन तो नहीं से लिया है। हमारे भूदान अध्ययन पृष्ठों हैं कि हमने '५७ तक तो त्याग किया। अब क्या करेंगे, तब तक हमसे त्याग ही त्याग करवाने रहेंगे। मैं उनसे कहता हूँ कि मेरे पास विचार समझाने का सिद्धांत कुछ भी दियार नहीं है। इतनी ही बात है कि एक तक से समझाने पर

कम नहीं जाता तो वृत्तों तक का ताराख देता हूँ। यह अगर आप लोग लेंगे, तो हमारे देश का वैभव बहुत बढ़ जायगा।

विचारों का आवात-नियत आवश्यक

हम ही देश स्वयं और बनी मजदूरी है। हम शान के तार पर मैं हूँ प्रसार ने अज्ञान को पराजित करेगा। यह शक्तिपूर्ण भी प्रविष्ट भी। यदि हिम्मत का यह हमारे भारत को भी हो। भूदान के कार्य में एक नवीन प्रविष्ट का काम हो रहा है। केवल विचार परिवर्तन के रूप पर समाज का परिवर्तन करने का यह प्रयत्न है। अतः वह स्वयं ही गया तो बहुत अच्छा होगा। इसीलिए आप स्वयं आशीर्वाद दे रहा है कि वह प्रयत्न सफल हो। क्योंकि इससे आप विचार परिवर्तन की एक उत्तम प्रविष्टा उत्तार के सामने आ रही है।

सौन्दर्य

१ ३ २८

भारत गो-सेवा में यूरोप से पीछे

४८ :

भारत देश में गाय की सेवा बहुत कम हो रही है। इसकी तुलना में दूसरे देशों में बहुत अधिक सेवा होती है। बूढ़ी हो जाने पर भी यात्री का पावन करने का विचार हमारे यहाँ है। वह हमारा आख्यिक समाजवाद है। अन्तर्गत का यह एक सिद्धांत है कि प्रत्येक मनुष्य की समान कम से ज्यादा-समान-की जानी चाहिए। यह भारत की विशेषता है। परन्तु अन्य प्रसार से देखा जाय तो यूरोप और अमेरिका में गाय की अतिनी सेवा होती है, उनकी बर्तन होती। यूरोप में गाय गाय का वृक्ष दिया जाता है और का नहीं। इस दृष्टि से देखा जाय, तो गाय की सेवा का भारत परितः में अधिक विस्तार हुआ है। वह हमें लक्ष्मी चाहिए। सभी आपने पू. श्रीके महापुरुष का मायका तुना। उनकी उम्र ८२ वर्ष की है। शुरू बसान्ध से उन्होंने गो सेवा के काम को अपने हाथ में लिया है। मैंने उनसे पूछा कि आप यह काम अपने क्यों से कर रहे हैं? वे बोले:

फ़ोष साठ कर से। इस एक क़दम में परिपूर्ण तनमना के लिये उन्होंने बीकन ख़ा दिया।

समाज-सेवा के प्रति ज़वासीमता क्यों ?

जादे महाराज ने जो सेवा की उसमें भगवान् की सेवा की छिपी थी। यह उसकी विधिस्था है। भगवद्गीता कहती है कि हम जो भी काम करें उसे भगवान् को अर्पित कर दें। दूसरे कुछ मिश्रकर समाज सेवा भारत में कम ही हुई है। हरप्य मिश्रने के बाद तो उस तरह से हम बहुत ही उदासीन हो गये हैं। हर बात सरकार पर ही छोड़ी जा रही है। यही नहीं, हम समझते हैं कि समाज-सेवा भी सरकार का ही काम है। हमें अपनी तरफ से कुछ भी करने की जरूरत नहीं। इस कारण सरकार के आग्रह में रहने की हमें आदत हो गयी है। इतकिए समाज सेवा की चिन्ता और लयन हममें कम है। ईस्वरार्पण बुद्धि से समाज सेवा करना तो और भी दूर की बात है। स्वाम सेवा और निष्काम सेवा में यही बहुत बड़ा अन्तर है। जिस सेवा की वह में किसी प्रकार की कामना होती है, वह स्वयंपन्न नहीं हो सकती। जो सेवा कामनारहित होती है वह ईस्वरार्पित हो सकती है। मैं वह सेवा करता हूँ इसमें आत्मसमर्पण है इतना कह देने मात्र से आत्मसमर्पण नहीं हो जाता। हम उनके अन्तःकरण में एक अंतर्प्राप्ति प्रेरणा है। उसे तो कुछ अपय बन देना यह घर और ही बीज है। इस कारण परिश्रम ॥ बड़ा अन्तर पड़ जाता है। यह साथ विपक्ष गीता में कहा गया है। गीता में कहा है कि अपने काम में जो निष्काम भावना से सम्मिल हो जाता है, उसे सिद्धि मिलती है। हम जब अपना कर्म करते हैं, तो कर्तव्य के पाश्चनमात्र से इच्छा की पूजा हो जाती है। इस तरह जब कर्तव्य कर्म को ईश्वर से जोड़ देते हैं, तो सिद्धि हो जाती है। यदि हम अपने कर्म को ईश्वर के साथ नहीं जोड़ते तो भी समाज की छोड़ी-बहुत सेवा तो करती ही है, परन्तु इन्हीं छद्म के पीछे अपने लिये परिश्रम नहीं होता। हमारे बड़े बूढ़ों ने हमें सिखाया है कि हम संसार का जो भी काम करें, वह हमारे लिये शिखर हो। अनर्हित और आत्मर्हित एकरूप हो जाना चाहिए।

कुछ लोग समाज की सेवा में लग जाते हैं। परन्तु आत्महित की परम उम्मेद कर देते हैं। इन्हें आह्वार बढ़ता है, मशर पैदा होता है। कार्यकर्ताओं के साथ आपस में संघर्ष उत्पन्न हो जाते हैं। इस तरह अतिन राय रोष कर में होते हैं, पीरे चरि के लय बड़े बड़े सेवा कार्य में भी हो जाते हैं। एक तरह ईश्वर से लड़क झूट जाने के कारण समाज सेवा की यह अवस्था है, बूली तरह पारमार्थिक भावना का समाज सेवा से कोई संबंध नहीं होता। समाज में जो लोग ध्यान धारण और जप ही करते हैं। उन्हें समाज सेवा में उदासीन रहना होता है। मैं उनसे पूछता हूँ कि व्यापक आहार आदि का लेना अच्छा है या नहीं? वे कहते हैं कि अच्छा है, वह तो अनिवार्य है। हमने बिना मनुष्य रह नहीं सकता। मैं अपने मन में विचार करना हूँ कि पारमार्थिक साधना के लिए शरीर का पोषण अनिवार्य है, वह समाज सेवा कैसे बाधक बन जाती है? मैं ध्यान धारणा में मग्न रहता हूँ। फिर भी मूल ज्ञान पर उसे छोड़कर मोहन के लिए चला जाता हूँ। हमने मुझे बड़ी विरोध मही दीखता। कोई भूखा आश्रमी आये, तो उसे खाने के लिए कुछ देना चाहिए या नहीं? अपना ध्यान धारणा को छोड़कर शरीर धारणा का काम मैं करता हूँ। वह उनके विरुद्ध नहीं जाता ऐसा मैं मानता हूँ। फिर कबल का काम समाज की सेवा का काम उसके विरुद्ध कैसे हो सकता है? ध्यान धारण करने वाले मनुष्य के पचाली काम में प्रतिकृति पैदा हो जाती है। तो क्यों! प्रत्येक कार्य का लयच ईश्वर से बाध देने पर वह कार्य भी अधिकपूर्ण मगलान् के अर्थन कर देना चाहिए। इस बात का ज्ञान न रहने के कारण प्रतिकृति दीखती है। इसलिए समाज सेवा के काम से लगे हुए रहते हैं और ध्यान धारणा एक स्वतंत्र पारमार्थिक काम बन जाता है। परन्तु ऐसा वह वास्तव में नहीं है। वह ईश्वर से जुड़ा हुआ ही होना चाहिए। जन्मना कहीं भी जन्मार्थन निर्मित हो जाता है।

समाज सेवा व कार्य व लयच में जो धर्म परमेश्वर लागू होता है वह ध्यान धारणा व लयच में भी लागू होता है। यह धर्म क्या है? वह कि ध्यान धारणा

में मगान् अर्पण हो। यह मुक्ति सब जाने पर दोनों का मुख्य एक ही बाधा। समाज-सेवा की उद्देश्य करके हम व्यक्तिगत काम में मग्न होते हैं। यह व्यक्तिगत स्वार्थ ही है क्योंकि उसे परमार्थ से नहीं जोड़ा गया है। इस तरह कुछ लोग एक तरफ रह जाते हैं। दूसरी तरफ समाज सेवा करनेवाले उच्च भूमिका की तरफ ध्यान नहीं देते। ये दो दुनचे हो जाने के कारण भारत में परमार्थ प्राप्त हो गया है। न सेवा की सेवा में प्राप्त है और न ध्यान धारणा में प्राप्त है। दोनों प्रकार के काम निष्पादित हो गये हैं।

भूदान और ग्रामदान अत्यन्त गंभीर कार्य

भूदान और ग्रामदान का कार्य अत्यन्त गंभीर है। समाज में आज जो कुछ चल रहा है उसके यह विषय ही है। गंगा को वापस गंगोत्री से जाने जैसा यह काम है। मैं और मेरा घर उनके सिवा दूसरा कोई विचार आज समाज में नहीं है। किन्तु इन अपने घर में कौनसे कने उनका पट्टेर दिया जाय। इस तरह की रचना आज के समाज की है। इसीलिए यह लोग "स्वयं को भी जोना देने की क्रिया में रहते हैं। कहते हैं कि हम प्रमां! पाँच सौ रुपये की हाथ की पड़ी मिल जाय तो दो पैसे का प्रकाश बॉन दूंगा। यह बात सम्य समझाव ने एक जगह बहुत किनोर के साथ कही है। 'जवाब का कहानी समाज कार्यारम्भी गृहणी है। अर्थात् भगवान् कुछ न कुछ देगा ऐसी बातना रहते हैं। कार्य के प्रारम्भ में भगवान् का नाम लेते हैं। भगवान् कुछ दे दे और फिर काम करने की जरूरत न रहे यह इच्छा रखती है। इस तरह समर्प में सेवा की है। मतलब यह कि उनके समक्ष से इस तरह चल रहा है। यह कनाशन बर्न ही बन गया है। यह कम स्वभाव किन्तु पुराना है। बेरो म मी इसका बयान है। इसे कैसे तोड़ा जा सकता है? हम कुछ ईप्सरीय आधार की जरूरत है या नहीं? हम अगर इस जरूरत को नहीं पहचानेंगे, तो हमारा काम बैन चल खेगा। इसलिए प्रत्येक कृति को इसर के साथ जोड़ देना चाहिए। उसके साथ हम बातचीत कर लें उससे प्राप्त पुंज लें उससे ज्ञान प्राप्त कर लें और उसके अनुसर आचरण करने की हिम्मत भी हो य" यह हमने की जरूरत है।

उप-शीर्षकों का अनुक्रम

अ	आ	अक्षररहित सन्तान
अमेरी के कारण भाषा-एकता		निश्चित नहीं १२१
को अतः गच्छ १३३		अहिंसा और विज्ञान एक हो ३४
अमेरी को पीरे पीरे इत्यादी ही है १४९		अहिंसा का अभिप्राय १२८
अमेरी का 'तु' शब्द के लिए १६१		आ
अमेरी की अक्षररहित मिश्र की		आचार सम्मुख आचार १५१
तन्त्र १६१		आचार्य श्री अहिंसा के द्वारा ८६
अक्षर चरला १४२		आत्मसाक्षात्कार और अज्ञा ६८
अनु-प्रयोगों को बन्द करने का		अज्ञान की व्यापकता का आचार १३१
संज्ञा ८		आत्मसुख का प्रसादन कर्त्तव्य ६९
अभिप्राय के बाद क्या चाहिए १२८		आत्मिक और निर्यात्मिक के
अन्धकार को दूर करें ८१		गुण-दोष १३
अपरिमित का विस्तार २७		ई
अपरिमित की सम्मान २८		इन्द्र की कृपा सुखानी नहीं १ ६
अन्य काम का मकान नहीं मिलेगा ४४		ईसा के साथ गांधी की तुलना ३१
अन्य प्राणीय करने में विवृति १३०		ईश्वरकीर्ति का अक्षररहित
अभिप्राय भी बरतान ८७		अक्षररहित ७२
अभी तक सम्बन्धित प्रोक्त		अ
विराट १६४		अक्षय योग का उत्तम साधन
अक्षररीकरण की प्रवृत्ति गच्छ १३		सामान्य १३९
अक्षररहित का कारण हिंस १४५		अ
अक्षर और निरक्षरता		अक्षर में भारतीय एकता
का विवेक १ ५		का दान १३३

ए		नोट से रूप भणनक	११
एक हजार हबील	१६६	रु	
क		भागी का रक्षण और हम	१
		ग	
'कम्युनिटी प्रोजेक्ट' सरकारी		गांधीजी की अहिंसा में शौर्य	२
सचा बनाने के लिए नहीं	१६६	गांधीजी के निरिक्त आदेश	५५
कर्मचार बरबाद नहीं	७४	गांधीजी मशहूर हिन्दू	११९
कर्मच निदेश	८९	गांधीजी रोम काठले से	१५४
कर्मयोग और ज्ञानयोग दोनों		गांधीजी सर्वप्रथम शक्ति	
चाहिए	१७१	हिन्दिक	१४९
कस्त्रिय के लरे में प्रगल्भ का		गुर्गों के अरिदे प्रवेश	१९
महिष्य	२४	ग्रामदान उधार बर्न नहीं	४९
कस्त्रिय में आर्थिक नास्तिक दोनों		ग्रामदान का अर्थ	११९
नायक पयक	२६	ग्रामदान का निधार	४
कामना हमारी सरम्भा बाबाजी की	११	ग्रामदान की आधार योजना	५
कार्यकर्ताओं की लारीम का प्रश्न	८	ग्रामदान में सरकारी खयोग	१५४
कार्यकर्ताओं के पोषक के लिए		ग्रामदान से लक्षक एधि वृद्धि	
कोई योजना को	१७३	का अनुमान हो	१४
कार्यकर्ताओं में अनुपम एवले		ग्रामदान से नहीं लनाम	
इस में	१ २	रचना	४९
कार्यकर्ता के लिए तीन चारें	८	ग्रामदान से लुप्त	१४१
किताब लारी से ही रिक्का	१४६	ग्राम योजना में मूक पाठ खयोग	४
कुदरत से लुप्त	८१	ग्राम-स्वयं-स के लिए सेवा लेना	५
कुद बीबत लाकनामय बने	७	ध	
नाति हो गयी	१	धर का लस्था का लोह अभिनाटी	
पिचोपरम बीब-रचण्	४	नहीं	१ १

परी में मक्ति परम्परा		स	
मिष्टान्धित	१९	उत्पन्न मुक्ति का निश्चय	२
ब्रह्मना प्रप्ती का अनिर्वाच्य		तीन भाषाएँ सीखने का	
कर्तव्य	१४	सम्पन्न हैं	१४२
क		तीन धर्म	६३
बातवर्ष की मूस कल्पना	१९	तीसरा उद्देश्य 'ज्ञान'	१८
चौथा उद्देश्य 'उद्योग'	१८	द	
क		दुनिया इच्छित से भी बड़ी है	१४७
अनन्त के लिए बुद्धि स्वातन्त्र्य		दुनिया के मस्कों की एक	
अपेक्षित	१८१	बालि को	१२
कमाने की माँग	१५७	दुनिया शास्त्रिवापसी की भाषा	
कमाने ने कम्युनिस्टों को भी		छीलेगी	१४९
कदम दिया	१५७	दृश्य उद्देश्य 'निमग्नता'	९७
कदम बगल का मन	६५	दोनों का समन्वित रूप	९४
'बिम्बो और बीने दो' का		घ	
प्राक्षार्पण !	१७१	धर्म प्रकृति न रह	४८
बोवन की प्रगति अपेक्षित	६३	धर्म का सम्बन्ध नहीं बन	४४
बोवन दान	१५१	धर्म का वैज्ञानिक व्यापार हो	४५
ज्ञान और क्रम का भेद गलत	७९	धर्म के लिए तीन आनन्दक वातें	४८
ज्ञान का मुख्य साधन क्रम	८	धर्म विचार का विचार	५१
ट		धार्मिक पुरुष मनुष्योत्तर इतर	
'दूधिया' का नया अर्थ	१५९	की श्रेणी में	७१
ड		म	
डर भित्ति नीच का !	१९	नष्ट पाहिण, उधार नहीं	४१
डाक्टर की तला मुस्त हो	३९	नये विचार का अर्थ	५२
		नये विचार के अनुकूल बिजुन हो	५५

नाटक से अठसवीं शताब्दी की शुरुआत	१२९	प्रकाश का आगमन !	१३१
मारायण पराक्रम की परम्परा	२७	प्रकृति, विहृति, संकृति	१३२
नारी के हाथ में महान् शक्ति	१८	प्रेम के लिए आधार क्यों चाहिए ?	१३३
निम्न-गुणों की एक श्रृंखला है	१९	प्रेम के लिए शरीर	१३४
निराशा का	१९४	प्रेम से प्राप्त होने वाला बहुत	
निष्कामता का धर्म	१९५	पढ़ा पाठ	१३५
निर्यात की योजना हो	१९६	ब	
निष्काम सेवा की योजना	१९७	बापू के विभिन्न गुण	१३८
निर्यात की दृष्टि	१९८	बापू की दृष्टि से समाज	१३९
निर्यात के समाजवाद और		सुख की स्वरूप आधार प्रमाण	
सर्वोद्योग में अन्तर	१०३	प्रमाणित	१४०
प		असंख्य की पुण्य की अनंता	
पञ्चांग का पक्ष्य कहल 'प्रेम'	१४१	अन्तर होनी	१४१
पञ्चांग की दृष्टि की कैलाश	१४२	अ	
परमार्थ विचार	१४३	असंख्य मूर्ति से एक स्वामात्रिक	१४४
परमेश्वर का और हमारा नाता		आप का अनुसंधान	१४५
क्या है ?	१४६	आप का एक केवल नैतिक	
परिचयन अवैध	१४७	धार्मिक	१४६
परिचयन अवैध 'स्वच्छता'	१४८	आप का मित्रान	१४७
परिचयन का अभिप्राय प्राप्त		आप की आकांक्षी से प्रेरित	
परिचयन	१४९	की नीतिमय दृष्टि	१४८
पार्टी से मुक्त होने का		आप की परमेश्वर के साथ	
आप का क्या ?	१५०	अन्तर कर	१५१
पृथ्वी की अलक्ष्य का		आप की अलक्ष्य की अलक्ष्य	
आप की	१५१	आप का अलक्ष्य	१५२

मनुष्यों के आचार पर		योगना वैसी हो !	१४०
धार्मिक मन्त्र	१५०	र	
मनुष्य की शक्ति	१५७	रक्त में अहिंस का प्रवाह	८६
मनुष्यों की प्रशंसा करें	१५८	नो-निवारण के उपाय	१५
मृत्यु और प्रेमदान आत्मन्त		रु	
गंभीर कार्य	१८७	लोक सम्मति प्राप्त करें	५८
मृत्यु का व्यापक अर्थ	१५७	ब	
मृत्यु प्रेमदान के लिए और		क्यों संघर्ष मूलक अस्तित्व	१३
धार्मिक पद्धति अस्वरूप	१८३	विश्व ही मानव की शक्ति	१५८
मृत्यु का अर्थ	२	विचार-परिष्कार पर ध्यान	१८
मृत्यु का अर्थ के प्रत्यक्ष अनुमान	१७	विचारों का आवात निपात	
म		आत्मन्त	१८४
मनुष्य नस्लों की शक्ति	३२	विज्ञान की शक्ति मान ले	
मनुष्य की निवारण प्रचार		उपाय	१२५
पद्धति	१३	विज्ञान के युग में विज्ञानमय	
मानव ब्रह्मदेव तत्त्व	१५५	कोय की ब्रह्मन्त	११
मानव भगवान् की हेतुवत्ता में	१२४	विज्ञान लोक-जीवन के	
मानव मनप्रधान, प्रतीति	१२३	अनुकूल हो	१३
मानविक रोगों का उपचार	३६	विज्ञान उत्तम निरूपण हो	३३
शक्ति-कार्य और पुण्य-कार्य	११२	विचारमय आत्मन्त जारी रहे	१६
मैं 'मृत्यु' खोजना		विचारों और राजनीति	१७
आत्मन्त है	१५५	विभिन्न मापानों का एक देश—	
मैं हूँ तो नहीं धरणा	७	माप की पद्धति विशेषता	८८
म		विभिन्न विचारों अहिंसा बोध	
युग की परवानगी में ही तैर	१५८	के लिए	१३

वैश्वानर नहीं ब्रह्माने का		विद्युत् का उद्देश	७६
व्यवहार	१२७	विद्युत् का उद्देश	७८
वैज्ञानिक दृष्टि का उपयोग	९९	अज्ञानियों की अज्ञात को	८
बोट और सम्मतिज्ञान का		स	
व्यवहार	६९	सुख स्थान हो गया	१७९
व्यापक अन्तर्दार्शन व्यावहारिक	६७	सुख वैश्व बर्ग अपनाइये	२३
व्यापारिकों का कार्य—		सुखों पर अन्तर हुआ	१७६
प्रेम स्थापन	११५	सुखिचार का प्रचार	६२
व्यापारिकों का मुख्य दोष—हर	११६	समाज-सेवा का कार्य करें	९९
व्यापारिकों की होठों स्थिति !	२	समाज-सेवा के प्रति उत्साहना	
व्यापारों तीन प्रकार करें	११६	की !	१८५
व्यापारों निर्मलता देखें	११७	समाधान के लिए प्रस्ताव बरूटी	९६
व्यापारी से सम्बन्ध कैसे करें ?	१६	समाधान सम्बन्ध-जीवन का एक	
स		कार्य	९६
उत्पादकारों की प्रचार-प्रवृत्ति	१७९	समितिओं हटने का परिणाम	३
उन प्राथम्य ज्ञान	७८	समाज-सेवा ही हमारा बर्ग और	
गरीब धन बर्ग बन करेगा ?	४७	कम	४३
धन २० और कैल बर्ग कम		सरकारी मरद का अस्म—	
करने का हुक्म	८९	दाइत बैधना	१६५
धनो ३ लिए 'वैश्व' की		बर्ग हरि-वर्धन से ही मेरु-नाथ	१
बोझना	८२	सर्वोत्तम योग कर्म और कैल !	११८
ज्ञान के दो पात्र	६७	सर्वोदय का दूसरा विचार	६९
ज्ञानि मेना और मित्रिणी		सर्वोदय व सर्वोदय की दृष्टि	१
म अन्तर	१	सर्वोदय प्रचार के तीन तन्त्र	१५२
ज्ञानि मेनिच कि अन्तर		सर्वोदय में साक्षात् सम्बन्ध	४९
का ही ज्ञान रमै	१०	सर्वोदय-विचारों विचार करें	१

सहजर्मियों के साथ संकल्प	१२१	स्वराज्य प्राप्ति का लक्ष्य और	
समक विद्रोहस्य	९	प्रयत्न	१६९
साधना समाज के लिए हो	३८	स्वराज्य में राजा और प्रजा एक	१६६
साधनों की आवश्यकता	१२९	स्वार्थ विचार	१७०
सार्थक जीवन		स्वाकर्षण की श्रान	७६
साहस्यर की स्थिति ।	७४		
साहस्यरों का कर्म प्रेम और सेवा		इ	
से बुझेगा	७५	हमारा कर्तव्य : प्रामाण्य और	
सेवा कैसे हो !	५७	धार्मिक-सेना	८८
सेवा का रहस्य	१८	हमारी विमोक्षणी	५६
सेवा सेना का कर्म	११५	हमारी धन-वाचना	८८
छियाँ अपनी शक्ति का		हर घर में लक्ष्मी-पात्र हो	१४५
अनुभव करें	१९	हर घर से लक्ष्मी-पात्र में एक	
-सेहन अर्थ	१११	मुझे वाचक मित्र	१३
		हिन्दी लक्ष्मी का अर्थन कने	११२

सर्वोदय तथा मूदान-साहित्य

पिछा में अहितक क्रांति	१	समय ग्राम-सेवा की ओर	
अमरेवमार्ग की जाकी		(तीन खंड) १.	
(१२) प्रत्येक	५	समय नहीं लापीम	१२५
अंतिम लोकी	१५	मुनिवाही पिछा-प्रवृत्ति	१
अमरेवा में गांधी	१	आत्ममुक्त समाज की ओर	५०
गांधीजी की विस्मयप्रति	१	सुपेसिद्ध नव	५०
गांधीजी क्या चाहते थे ?	५	गोत्र-आत्मोन्मेष कर्तों ?	२५०
गोना प्रवक्ता १ २५ सविहर	१५	गांधी समाज व्यवस्था	२५
गोना प्रवक्तानि		अहितक क्रांति की	
(संस्कृत) १	४	प्रक्रिया २	१ ०
पिछाव विचार	१५०	सर्वोदय दर्शन	१
मोहम्मद का पैगाम	२५	सत्य की लोच	१५०
नगर-आत्मिमान	२	बीछी बटवारे (५ भाग)	
कोकनीति	२	प्रत्येक	५
मूदान-समय (७ खंड) प्रत्येक	१५	आत्मक नाम विधान	७५
आत्ममदान और विधान	१	हर है अन्धेर नहीं	७५
सर्वोदय विचार व		आर्थिक विचारधारा	६
सराज्य शाखा	१	वक्ता के वेदों में	
ग्रामदान	१	(संक्षिप्त)	१५
औ धर्म	१	नरुषों की छाया में	१५०
आमरेव चिन्तनिका	१	कन्या कहे मंपरीट	७५
साहित्यिकों के	१	आशा विनीता (१ भाग)	१८०
आन्ति संय	७५	आरे सूखे आइयो !	
आपेकाना क्या करें	७५	(५ भाग)	१५
आरक्य पावेव	५	आमरी : बीचन और लाचना	१२५
आन बाग	५	मूदान-आयोरी	२५
आविता से आत्ममदान	४	मूदान वक्त : क्या और कर्तों ?	१५
आत्ममुक्त	१७	किशोरकाव्यमार्ग की	
सर्वोदय पात्र	२	बीचन-आचना	१
आल दशन	११	गुलशन के महाराज	१ ०
आरक्य पात्र	१२	आमरी उपनिषद्	७५
आमृष		गीति निर्भर	११५

